

साधुपक्षे-समयेषु कालाचलिषु सारं-साधुः शेषं पूर्ववत् । मयो-गतिः, मय गतावस्य धातोः प्रयोगः, तेषु सारं-रक्ष-
यं, तेन सह धर्त इति समयसारः साधुरित्यर्थो या ।

रत्नत्रयपक्षे-सं-सम्यक्त्वं, अयो-ज्ञानं, सरणं-सारः-चरितं, द्वैतकृत्यं, तस्मै, शेषं पूर्ववत्प्रयासंभवं व्याख्येयं । पवमर्थाएकं व्या-
ख्यातं । अत्याक्षिप्यमाणं बहुशोऽर्थेन व्याख्यायते, विस्तरमयापेक्षितं पद्यं । अयं सरस्वतीमभिष्टौति—

सर्गाय-पं० जयचंद्रकृत हिंदीवचनिका ।

अर्थ-समय कहिये जीव नामा पदार्थ, तावियें सार जो द्रव्यकर्मभावकर्मनोकरहित शुद्ध आत्मा, ताकै अर्थ
मेरा नमः नमस्कार होऊ । कैसा है ? 'भावाय' कहिये शुद्धसत्त्वरूप वस्तु है । इस विशेषणकरि सर्वथा अभाव-
वादी जो नास्तिक, ताका परिहार है । बहुरि कैसा है ? 'चित्स्वभावाय' कहिये चेतनागुणरूप है स्वभाव जाका ।
इस विशेषणकरि गुणगुणिकै सर्वथा भेद माननेवाला जो नैयायिक, ताका निषेध है ॥ बहुरि कैसा है ? 'स्वानुभूत्या
वकासते' कहिये अपनी ही अनुभवरूप क्रिया, ताकरि प्रकाश करता है-आपकुं आपहीकरि जानेहै, प्रगट करेहै ।
इस विशेषणकरि आत्माकुं तथा ज्ञानकुं सर्वथा परोक्ष ही माननेवाले जे जैमिनीय मट्ट प्रमाकर मतके भीमांसक तिनिका
व्यवच्छेद है । तथा ज्ञान अन्यज्ञानकरि जान्याजाय है आप आपकुं जाने नहीं ऐसैं मानते जे नैयायिक तिनिका प्रति-
षेध है ॥ बहुरि कैसा है ? 'सर्वभावांतरच्छिदे' कहिये सर्व जीव अजीव जे आपतैं अन्य चराचरपदार्थ, तिनिकुं सर्व-
क्षेत्रकालसंबंधी सर्वविशेषणनिकरि सहित एककाल जाननेवाला है । इस विशेषणकरि सर्वज्ञका अभाव माननेवाले जे
भीमांसक आदि तिनिका निराकरण है ॥ ऐसैं विशेषणनिकरि अपना इष्ट देव सिद्ध करि नमस्कार किया है ॥

भावार्थ-इहां मंगलके अर्थ शुद्ध आत्माकुं नमस्कार किया है, सो कोई पूछे है-इष्टदेवका नाम ले नमस्कार क्यों
नहीं किया ? ताका समाधान-जो यह अध्यात्मग्रंथ है, तातैं जो इष्टदेवका सामान्यस्वरूप सर्वकर्मरहित सर्वज्ञ वीतराग
शुद्ध आत्मा ही है । सो समयसार कहनेमें इष्टदेव आयगया, एक ही नाम लेनेमें अन्यवादी मतपक्षका विवाद करेहैं,
तिनि सर्वका निराकरण विशेषणनितैं जनाया । अन्यवादी अपने इष्टदेवका नाम लेहैं, ताका तो अर्थ बाधासहित है ।
बहुरि स्याद्वादी जैनीनिकै सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा इष्ट है, ताकै नाम कथंचित् सर्व ही सत्यार्थ संभव हैं । इष्टदेवकुं
परमात्मा भी कहिये, परमज्योति कहिये, परमेश्वर कहिये, शिव कहिये, निरंजन कहिये, निष्कलंक कहिये, अक्षय कहिये,

अथ य कहिये, बुद्ध कहिये, ब्रह्म कहिये, अविनाशी कहिये, अनुपम कहिये, अच्छेय, अमेय, परमपुरुष, निराबाध, सिद्ध, माया-का विशालाक्ष, गर्भज, सितराम, चर्द्धन, जिन, आत्म, भगवान्, समयसार इत्यादि हजारों नामकरि कहिये । किन्तु विशेष जानी । सर्वथा एकात्मतादीनिर्हन्निन्न नाममें विरोध है, अर्थ यथार्थ समझना ऐसैं जानना ॥ दो०-प्रगटै निज अमृतवर्ष, गुना दोनरूप । परन्त्या लखि नमो, समयसारसिधभूष ॥ १ ॥ आर्गे सरस्वतीकूं नमस्कार करे हैं-

विशेष—पक्षों का अन्तरसे तथा किसी विशेष इष्टदेवता उद्देश्य न कर सामान्यरूपसे समग्रसार-परमात्माका उल्लेख किया है तब ही सत्य सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु और सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यस्वरूप रत्नत्रयको भी इस श्लोकसे नमस्कार हो गया है। पक्षों में जो पक्षमें-‘अयं’ वास्तविक रीतिसे ‘अयं’ पदार्थोंको जाननेवाले जो सातिशय सम्यग्दृष्टिसे लेकर क्षीण-ज्वाल मुक्तकण्ड वर्र्तित जीव उनमें ‘मार’ मुख्य, समग्रसरणादि लक्ष्मीसे प्रकाशमान, पातिया कर्मोंके नष्ट हो जानेसे साक्षात् ज्ञान ईश्वरत्व के प्राप्त धारक, ‘मार’ बागेश्वरकारके देवीके रथाङ्क और समस्त पदार्थोंके भेदाभेदको जाननेवाले अर्हत परमेष्ठीको नमस्कार हैं । मिश्रपरमेष्ठीके पक्षमें-जो मिश्रपरमेष्ठी, चमुखाद्य आदि निजगुणोंकी वृद्धिके धारक हैं । चैतन्य स्वभावसे भूषित हैं, जिनके ज्ञानमें जीवोंके परिचित होने-सम्बन्धों हैं और जीवोंके किसी भी ज्ञान आदि पदार्थका कभी नाश नहीं होता ऐसे समताको धारण करनेवाले समग्र योगियोंमें मुख्य मिश्रपरमेष्ठीको नमस्कार है । आचार्योंके पक्षमें-जो आचार्य पाँचों इंद्रियोंका दमन करना, नौ प्रकारके ब्रह्मदेवता पालन करना, आगे कर्णार्थका जीवना आदि छत्तीस गुणोंके धारक हैं, सम्यग्ज्ञान अर्हत सिद्ध आदि चैतन्य शुभ पदार्थोंमें अपनी परिचित उपनिवेश हैं और जीव अजीव आदि समस्त पदार्थोंका भेद समझते हैं ऐसे सम्यक्चारित्रको भलेप्रकार पालन करनेवाले योगियोंमें मुख्य श्रीआचार्य परमेष्ठीको नमस्कार है । उपाध्यायपरमेष्ठीके पक्षमें-जो उपाध्याय परमेष्ठी स्वानुभवप्रत्यक्षसे प्रकाशमान है, जैन अजेतन दोनों पदार्थोंमें स्यादस्तित्व स्याचास्तित्व आदि सप्तभंगीका स्वरूप बतलानेवाले हैं और भिन्न भिन्न रूपसे जीव अजीव आदि पदार्थोंके ज्ञाता हैं ऐसे सिद्धांतको प्राप्त होनेवाले-सिद्धांतका अध्ययन करने करानेवाले उपाध्याय परमेष्ठीको नमस्कार है । साधुके पक्षमें-जो साधु, स्वानुभवप्रत्यक्षसे प्रकाशमान, चैतन्यस्वभावके धारक, सत्स्वरूप और जीव अजीव आदि पदार्थोंका भेद जाननेवाले हैं ऐसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यस्वरूप रत्नत्रयसे भूषित साधु परमेष्ठीको नमस्कार है । रत्नत्रयके पक्षमें हरस्वरूपसे प्रकाशमान चैतन्य और सत्स्वरूप, जीव अजीव आदि पदार्थोंके ज्ञान श्रद्धान आदि करानेवाले सं-स-भारत, अयं सम्यग्ज्ञान, सार-सरण-सम्यक्चारित्र्यस्वरूप रत्नत्रयकेलिये नमस्कार है । इसप्रकार इस श्लोकके आठ अर्थ किये गये हैं ॥१॥

अनंतधर्मणस्तत्त्वं पश्यंती प्रत्यगात्मनः । अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशतां ॥ २ ॥

सं० टी०—अनेकांतमयी मूर्तिः—अनेकानेन-स्याद्वादेन निवृत्ता म्याद्वादात्मिका मूर्तिर्यस्याः सा अनेकांतमयी मूर्तिः—जिन-
घाणी, जिनघाण्या अनेकांतात्मकत्वाद्नुकापि भामध्यांजिनघाणी नम्यते । नित्यं-सदैव, त्रिकालं प्रकाशतां—नित्योद्योतं कुक-
तां । किंविदिष्टा सा ? प्रत्यगात्मनः-परमात्मनः-अथवा आत्मनः—चिद्रूपस्य, प्रत्यक् तत्त्वं पश्यंती—मित्रं तत्त्वं-स्वरूपं अवलोक-
यंती-प्रकाशयंतीत्यर्थः । किंविदिष्टस्य तत्त्वं ? अनंतधर्मणः—अनंता द्विकारानंतप्रमाणाः अस्तित्वनास्तित्वनित्यत्वानेकक्या-
दिरूपा धर्माः—स्वभावा यस्य स तथोक्तस्तस्य । धर्मशब्दोऽयं स्वभाववाची, “धर्माः गुण्यसमन्यायस्यभावाच्चात्मोपमाः”
इत्यनेकार्थः । अथ स्वचित्तविमुक्त्यर्थे प्रार्थयति—

अर्थ—अनेक है अंत कहिये धर्म जामें ऐसा जो ज्ञान तथा वचन तिसमयी मूर्ति है सो नित्य कहिये सदा
ही प्रकाशतां कहिये प्रकाशरूप होऊ । कैसी है ? अनंत है धर्म जामें ऐसा अर प्रत्यक् कहिये परद्रव्यनिर्ते तथा परद्रव्यके
गुणपर्यायनिर्ते मित्र अर परद्रव्यके निमित्तते भये अपने विकारनिर्ते कथंचित् मित्र एकाकार जो आत्मा ताका तत्त्व कहिये
असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यनिर्ते विलक्षण निजस्वरूप ताही पश्यंती कहिये अवलोकन करती है ॥ भावार्थ—
इहां सरस्वतीकी मूर्तिश्रु आशीर्वचनरूप नमस्कार किया है, सो लौकिकमें सरस्वतीकी मूर्ति प्रसिद्ध है, परंतु यथार्थ
नाहीं, तावें ताका यथार्थ वर्णन किया है ॥ जो यह सम्यग्ज्ञान है सो सरस्वतीकी सत्यार्थ मूर्ति है, तहां संपूर्णज्ञान तो
केवलज्ञान है, जामें सर्वपदार्थ प्रत्यक्ष प्रतिभाते हैं, सोही अनंतधर्मनिसहित आत्मतत्त्वज्ञ प्रत्यक्ष देखे है । बहुरि ताहीका
अनुसारी धृतज्ञान है सो परोक्ष देखे है, तावें यह भी ताहीकी मूर्ति है । बहुरि द्रव्यधृत वचनरूप है, सो यह भी ताही
की मूर्ति है, जावें वचनद्वारकरि अनंतधर्मा आत्माश्रु यह जनावे है । ऐसैं सर्वपदार्थनिके तत्त्वज्ञ जनावती ज्ञानरूप तथा
वचनरूप अनेकांतमयी सरस्वतीकी मूर्ति है, याहीतैं सरस्वतीका नाम वाणी, मारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि अनेक
कहिये है । अनंतधर्मनिकुं स्यात्पदवै एक धर्माविषं अविरोरूप साधे है, तावें सत्यार्थ है । अन्यवादी केई सरस्वतीकी
मूर्ति अन्यथा बाधे हैं, सो पदार्थज्ञ सत्यार्थ कहनहारी नाहीं ॥ इहां कोई पूछै—आत्माका अनंतधर्मा विशेषण किया,
सो ते अनंतधर्म कौन कौन हैं ? तहां कहिये—जो वस्तुमें सत्पणा, वस्तुपणा, प्रमेयपणा, प्रदेष्टापणा, चेतनपणा, अचेत-
नपणा, मूर्तिकपणा, अमूर्तिकपणा इत्यादिक तौ गुण हैं । बहुरि तिनि गुणनिका परिणमनरूप पर्याय तीनकालसंबंधी

ममदमममममी खोले है ॥ बहुति प्यारना, अनेकपना, नित्यपणा, अनित्यपणा, भेदपणा, अभेदपणा, शुद्धपणा, अशुद्ध-
पणा आदि अनेकधर्म हैं, ते सामान्यस्व तो वचनगोचर हैं, अर विशेष वचनमें अगोचर हैं, ते अनंत हैं ज्ञानगम्य
हैं। ऐसे ज्ञाना भी समु है, जामें भी अपने अनंतधर्म हैं। तिनमें चेतनपणा असाधारण है, अन्य अचेतनद्रव्यमें नाहीं।
यह साधारण जीवद्रव्य अनंत हैं, तिनमें है तोऊ अपना अपना जुदा जुदा निजस्वरूपकरि कखा है। जातैं द्रव्य द्रव्य-
निजपरेभेद है, जातैं काहटा, काहमें मिलवा नाहीं। सो यह चेतनपणा अपने अनंतधर्मनिमें व्यापक है, तातैं याहीकूं
ज्ञानाका वचन कटा है, तामें यह मरस्वतीकी मूर्ति देखे है, अर दिखावे है, तातैं याकूं आशीर्वादरूप वचन कखा है-
ओ, सदा प्रसादस्वरही, जातैं सर्वश्रीका कल्याण होय है ऐसैं जानना ॥ २ ॥ आगैं टीकाकार इस ग्रंथका व्याख्यान
कारोका फलमें चाहता मंता मतिज्ञा करे है—

परपरिणतिहेतोमोहनाम्नोऽनुभावादविरतमनुभाव्यव्याप्तिकल्मापितायाः ।

मम परमविशुद्धिः शुद्धचिन्मात्रमूर्तेर्भवतु समयसारव्याख्ययैवानुभूतेः ॥ ३ ॥

सं० टी०—मम-मे, मयतु-भगवतु। का ? परमविशुद्धिः-परमा उत्कृष्ट-कर्ममलकलंकरहिता, सा चासौ विशुद्धिश्च-विशुद्धता,
पुनः । अनुभूतेः-अनुभावान्, कया ? समयसारव्याख्ययैव-समयेषु-पदार्थेषु सारः-परमात्मा, तस्य व्याख्या-विशेषेण वर्णनं,
एव विशुद्धेन, परमा मन्वावर्णनान्, अनुभूतिः, ततो विशुद्धिर्भवतु । अथवा-समयसारव्याख्यमिदं शास्त्रं तद्व्याख्यया कृत्वा
अनुभूतिः यतः शुद्धिश्च । कस्याः ? शुद्धेत्यादि-शुद्धं कर्मकलंकरहितं, चिन्मात्रं-ज्ञानमात्रं तदेव मूर्तिर्यस्याः सा तथोक्ता तस्याः,
प्रत्यक्षारदसायां तु क्लेशपणा ? अविस्तं-निरंतरं, अनुभेत्यादि-संसारिणां, अनुभवितुं योग्याः-अनुभाव्याः-विषयाः, तेषां व्याप्तिः
भाव्यं तथा कल्मापिता-कदमलीकृता या सा तथोक्ता तस्याः, कुतः ? अनुभावात्-प्रभावात्, कस्य ? मोहनाम्नः शत्रोरित्या-
भ्याहार्यं, क्लेशपणस्य तस्य ? परेत्यादि-परेभ्यः पुनमित्रकलत्रशत्रुभ्यः, उत्पन्ना परिणतिः-परिणामः । अथवा परा आत्मस्व-
रूपादिना मित्रारूपा परिणतिः नैव हेतुः कारणं यस्य स तथोक्तस्तस्य ॥ ३ ॥ अथ जिनवचसः समयसारस्य प्राप्तिं दृढयति—

याका अर्थ-श्रीमान् अमृतचंद्र आचार्य कहे हैं, जो इस समयसार कहिये शुद्धात्मा तथा यह ग्रंथ, ताकी व्याख्या
कहिये कथनी तथा टीका, ताहीकरि मेरी अनुभूति कहिये अनुभवनक्रियारूपपरिणति, ताकै परमविशुद्धि कहिये समस्त
रागादिविभारपरिणतिरहित उत्कृष्ट निर्मलता होऊ। कैसी है यह मेरी परिणति ? परपरिणतिकूं कारण जो मोहनामा
कर्म, ताका अनुभावकहिये उदयरूपविपाक, तातैं अनुभाव्य कहिये रागादिक परिणाम तिनिकी जो व्याप्ति ताकरि

निरंतर कल्पापित कहिये मेली है । बहुरि मैं कैसा हूं ! द्रव्यदृष्टिकरि शुद्धचैतन्यमात्रमूर्ति हूं ॥ माचार्य-आचार्य कहै हैं-जो शुद्धद्रव्यार्थिकनयकी दृष्टिकरि तो मैं शुद्धचैतन्यमात्र मूर्ति हूं । परंतु मेरी परिणति मोहकर्मके उदयके निमित्त करि मलिन है, रागादिरूप होय रही है । सो इस शुद्ध आत्माकी कथनीरूप यह जो समयसार ग्रंथ, ताकी टीका करने का फल यह चाहूं हूं, जो मेरी परिणति रागादिकर्त रहित होयकरि शुद्ध होऊ, मेरी शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति होऊ, अन्य किछु ख्याति, लाम, पूजादिक नाहीं चाहूं है । ऐंम आचार्यनैं टीका करनेकी प्रतिज्ञाभित याज्ञा फलकी प्रार्थना करी है ॥ ३ ॥

उभयनयविरोधार्थसिनि स्यात्पदांके जिनवचसि रमंते ये स्वयं वांतमोहाः ।

सपदि समयसारं ते परंज्योतिरुच्चैरनवमनयपक्षाक्षुण्णमीक्षंत एव ॥ ४ ॥

सं० टी०—ते-पुरुषा, सपदि-तत्कालं, एष-निश्चयेन, ईक्षंत-अपलोकर्यंति, साक्षात्कुर्वतीत्यर्थः । किं तत् ? परंज्योतिः-परं-उच्छृङ्खलितकालतत्त्वादि, तस्य तज्ज्योतिश्च-ज्ञानतेजः-परं प्रहेत्यर्थः । किं लक्षणं तत् ? समयसारं-सर्वपदार्थेषु सारं, पुनः किंभूतं ? उच्चैः-अतिशयेन, अनयं-नयं अहमिदं-पुरुषाणमित्यर्थः, अनादिनिघनत्वात् । पुनः किंभूतं ? अनयपक्षाक्षुण्णं-नयो तैगमादिः स्याद्वाद्वापेक्षः, ततो विपरीतः-एकांतरूपोऽनयस्तेषु पक्षोऽस्मिन्निवेदो येषां तेऽनयपक्षाः, एकांतपादिनाः, तैरक्षुण्णं-अभुमिदं-अभ्यस्तमित्यर्थः 'तुभ्यं जिनेदितं तत्त्वं हेतुभिर्नैव हृष्यते' इति पचनात् । ते के ? ये स्वयं-स्वत एष वांतमोहाः संतः-वांतो-वमितो मोहो रागद्वेषरूपो यस्तथोक्तः, रमंते-प्रीडंति एकत्र भजंत इत्यर्थः । क्व ? जिनवचसि-जिनोक्तसिद्धांतसूत्रे, किंलक्षणे तस्मिन् ? उभयेत्यादि-उभये तथा द्रव्यपर्यायार्थिकाः-अस्तित्वनास्तित्वं, एकत्वानेकत्वं, नित्यत्वानित्यत्वमित्येवमादयः, ? तेषां विरोधः-परस्परं विरोधित्वं, यत्रास्तित्वं तत्र नास्तित्वस्य विरोधः, यत्र नास्तित्वं तत्रास्तित्वस्य विरोध इत्याद्येकांतपादिनां विरोधः, तं पश्यंते इत्येवंशीलं तस्मिन् तथा चोक्तमष्टसहस्रपां-विरोधान्नोभयैकार्थ्यं स्याद्वाद्वाद्यायविद्विषां पुनः किंभूते ? स्यात्पदांके-कथंचित्पदेन लक्षिते, जिनवचसः स्याद्वादात्मकत्वात् । तथा चोक्तं सोमदेयस्मृतिणा-स्याच्छुद्धमंतरेण उन्मिश्रितमात्र-मपि न सिद्धिरपिबसतीति ।

अर्थ-निश्चय व्यवहाररूप जे दोय नय तिनिके विषयके मेदतें परस्पर विरोध है, तिस विरोधका दूर करनहारा स्यात्पदकरि चिन्हित जो जिनभगवानका वचन तिसविषं जे पुरुष समैं हैं प्रचुरप्रीतिसहित अभ्यास करे हैं ते स्वयं कहिये स्वयमेव विनाकारण आपै आप बम्पा हैं मोह कहिये मिथ्यात्वकर्मका उदय जिनिनैं ते पुरुष इस समयसार जो शुद्ध आत्मा

अथाने शब्दों पर ध्यान करने से वह स्वयं ही प्रकट हो जाता है। हम पंडित जगन्मूर्खों के अर्थों से सहमत हैं क्योंकि व्यवहार में ही वे प्रकट होते हैं। हमारे मन में प्रकट होता है कि शुद्धस्वरूपकी प्राप्ति के पक्ष में उसकी प्राप्ति के लिये जो आवश्यक है वह प्रकट होता है। यदि हमारा मन चञ्चल अर्थात् बिना व्यवहार के अवलंबन किये ही शुद्धि-प्राप्ति के लिये प्रयत्न करे तो वह प्रकट नहीं हो पायेगा और प्राप्ति भी न देखेगी ॥ ५ ॥

**एतत् नियतस्य शुद्धनयतो व्याप्त्युदस्थात्मनः पूर्णज्ञानधनस्य दर्शनमिह द्रव्यांतरेभ्यः पृथक् ।
सम्पददर्शनमेतदेतन्नियमादात्मा न तावानयं तन्मुक्त्वा नवतत्त्वसंततिमिमामात्मायमेकोऽस्तु नः ॥**

य. ५. — इह एतत् नियतस्य शुद्धनयतोऽपि, एतन्निश्चयेन, एतत्सम्पददर्शनं शुद्धसम्पत्त्वं, एतत् किं ? यत् अस्य-
अवस्थातत्त्वस्य, आत्मनः नियतस्य, दर्शनं अपलोचनं, एतन्नेन आत्मनः साक्षात्करणमित्यर्थः । कथं द्रव्यांतरेभ्यः शुद्धचिद्रूप-
पदस्य शुद्धप्राप्तिः प्रकटयति शुद्धादिद्रव्याणि, तेभ्यः, पृथक्-भिन्नं भवति, तथा किंविशिष्टस्यात्मनः ? शुद्धनयतः-निश्च-
यनमात्रं, यद्यपि अस्मात्मा, आत्माहमित्येतत्प्रकरणे एकत्वे, नियतस्य-एतत् प्रातस्य, पुनः किं भूतस्य ? व्याप्तुः-स्वगुणपर्याय-
व्यपारम्भ, व्यापारमत्तत्वा लोकात्मिकव्यापकस्य, प्राप्तेन ज्ञानत्वात्सर्वस्य, तथान्योक्तमकलंकपादैः—

सर्वदेहमिति ध्यात्वा ज्ञानमात्रोऽपि संमतः । ततः सर्वगतः सोऽपि विश्वव्यापी न सर्वथा ॥ इति

पूर्वज्ञानधनस्य पूर्णः परिपूर्णः, ज्ञानस्य बोधस्य ज्ञानो यत् स तथोक्तस्तस्य, च-पुनः अयं-प्रत्यक्षीभूतः आत्मा-चिद्रूपः,
साक्षात् ज्ञानः स्वयम्भूतमान इत्यर्थः । तन्-तत्त्वान् कारणात्, अयं-आत्मा-चिद्रूपः, नः-अस्माकं, एकः-अद्वितीयः, अस्तु
भवतु । किं इत्यादि-दर्शन-प्रकृत्या, नवतत्त्वसंतति-जीवादिनवतत्त्वानां समूहं, मुक्त्वा-त्यक्त्वा, कर्मकलंकितजीवादितत्त्वानि विहाय
एतः आत्मा, नः-मनस्येवमुक्तं सर्वेति यावत् ॥ ६ ॥ अथात्मनः प्रकाशो द्योतत इति द्योतयति—

अर्थ-जो इस आत्माका अन्यद्रव्यनितं द्वारा देखना श्रद्धान करना सोही यह नियमतं सम्पददर्शन है ॥ कैसा है
आत्मा ? अपने गुणपर्यायनिर्विषे व्यापनेवाला है । बहुरि कैसा है ? शुद्धनयतं एकपणाविषं निश्चित कीया है । बहुरि
कैसा है ? पूर्णज्ञानधन है बहुरि जेना यह सम्पददर्शन है तेताही आत्मा है ॥ तातें आचार्य प्रार्थना करेहें जो इस
नवतत्त्वकी परिपाटीमें छोड़ि यह आत्माही हमारे प्राप्त होह ॥ भावार्थ-सर्व जे स्वाभाविक तथा नैमित्तिक अपनी
अवस्थारूप गुणपर्यायभेद तिनिमें व्यापनेवाला जो यह आत्मा शुद्धनयकरि एकपणाविषं निश्चित कीया, शुद्धनयतं

ज्ञायकमात्र एक आकार दिखाया, ताका सर्व अन्यद्रव्य अर अन्यद्रव्यनिके भाव तिनितैं जो न्यारा देखना भ्रदान करना सो यह नियमतैं सम्यग्दर्शन है । व्यवहार नय आत्माका अनेक मेद रूप कहि सम्यग्दर्शनकूं अनेकमेदरूप कहे हैं तहां व्यभिचार आवैं, यातैं नियम न रहै । शुद्धनयकी हृद पहुंचे व्यभिचार नाहीं है । तातैं नियमरूप है । कैसा है ? शुद्ध-नयका विषयभूत आत्मा पूर्णज्ञानधन है । सर्व लोकोलोकका जाननद्वारा ज्ञानस्वरूप है ॥ बहुवि याका भ्रदानरूप म-स्यग्दर्शन है सो किछु न्यारा पदार्थ नाहीं है आत्माहीका परिणाम है तातैं आत्माही है, तातैं सम्यग्दर्शन है सोही आत्मा है, अन्य नाहीं है ॥ भाषार्थ—इहां एता और जानना जो नय हैं ते धृतप्रमाणके अंश हैं यातैं यह शुद्धनय है सोऊ धृतप्रमाणहीका अंश है । अर धृतप्रमाण है सो परोक्षप्रमाण है वस्तुकूं सर्वज्ञके आगमके वचनतैं जानै है । सो यह शुद्धनय है सो यह परोक्ष सर्वद्रव्यनितैं न्यारा असाधारण चैतन्यधर्मकूं सर्व आत्माकी पर्यायनिविर्धं व्याप्त पूर्ण चैतन्य केवलज्ञानरूप सर्व लोकोलोकका जाननद्वारा दिखावै । तिसकूं यह व्यवहारी छत्रस्यजीव आगमकूं प्रमाण करि पूर्ण आत्माका भ्रदान करै सोही भ्रदान निश्चयसम्यग्दर्शन है । जेतैं व्यवहारनयके विषयभूत जीवादिकमेदरूप तत्त्वनि-का केवल भ्रदान रहै, तेतैं निश्चयसम्यग्दर्शन नाहीं, यातैं आचार्य कहे हैं जो इस तत्त्वनिकी संवति परिपाटीकूं छोडि-करि यह शुद्धनयका विषयभूत एक आत्मा है सोही हमकूं प्राप्त होऊ । अन्य किछु न चाहे हैं ॥ यह वीतराग अवस्था-की प्रार्थना है, किछु नयपक्ष नाहीं, जो सर्वथा नयनिका पक्षपात होऊही करै तो मिथ्यात्वही है ॥ इहां कोई पूछे-यह अनुभवमें चैतन्यमात्र आवै एता ही आत्माकूं मानि भ्रदान करै तो सम्यग्दर्शन है कि नाहीं ? ताका समाधान-जो चैतन्य-मात्र तौ नास्तिकविना सर्वही मठके आत्माकूं माने हैं, सो एताही भ्रदानकूं सम्यक्त्व कहिये तौ सर्वहीके सम्यक्त्व ठेहरे तातैं सर्वज्ञकी वाणीमें जैसा पूर्ण आत्माका स्वरूप कहा है तैसा भ्रदान मये निश्चयसम्यक्त्व होय है ॥६॥ अब ती-सरा काव्यमें कहे हैं जो सूत्रकार आचार्य ऐसैं कहे हैं जो याके आगे शुद्धनयके आधीन जो सर्वद्रव्यनितैं भिन्न आत्म-ज्योति है सो प्रगट होय है—

अतः शुद्धनयायत्तं प्रत्यग्ज्योतिष्वकास्ति तत् ।
नवतत्त्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुच्यति ॥ ७ ॥

सं. टी.—अतः यतो नयतत्त्वेष्वपि, अयमेक आत्मास्तु नः, अतः कारणात्, चकास्ति-द्योतते । तत्प्रसिद्धं प्रत्यग्ज्योतिः-

स्कारमात्र उद्योतमान है ॥ भावार्थ—यह आत्मा सर्व अवस्थामें नानारूप दीक्षेया सो शुद्धनय एक चैतन्यचमत्कार-
मात्र दिखाया है । सो अब सदा एकाकारही अनुभवन करो पर्यायसुद्धिका एकांत मति राखो यह श्रीगुरुनिरा उप-
देश है ॥ अब टीकाकार फेरि कहे हैं, जो, जैसे नवतन्त्रमें एक जीवहीका जानना भूतार्थ कया, तैसीही एकपणाकरि
प्रकाशमान जो आत्मा ताका अधिगमनके उपाय ये प्रमाणनयनिधेय हैं तैसी निश्चयतः अभूतार्थ हैं ॥ तिनविषयमी यह
एक आत्माही भूतार्थ है । जातें ज्ञेयके अर वचनके मेदतें ते अनेक मेदरूप होय हैं ॥ तहां प्रथमही प्रमाण दीय प्रकार
है परोक्ष अर प्रत्यक्ष । तहां उपाच कहिये इंद्रियनितें भिडिकरि प्रवर्त अर अनुपाच कहिये विनाभिडे मनकरि प्रवर्त
ऐसे दीय परदारकरि प्रवर्तमान सो परोक्ष है । बहुरि केवल आत्माहीकरि प्रतिनिधितपणाकरि प्रवर्तमान होय सो प्रत्यक्ष
है ॥ भावार्थ—प्रमाण ज्ञान है, सो ज्ञान पांचनकार है मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल । तिनमें मति, श्रुत तां प-
रोक्ष हैं । अर अवधि, मनःपर्यय विकलप्रत्यक्ष हैं । केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष है । सो ये दोऊही प्रमाण हैं ॥ ते प्रमाणा
प्रमाण ममेयके मेदकूं अनुभव करते संते तौ भूतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं । बहुरि गीण भये हैं ममस्वमेद जामें ऐसा जो एक
जीवका स्वभाव ताका अनुभव करते संते अभूतार्थ हैं असत्यार्थ हैं ॥ बहुरि नय हैं सो द्रव्यार्थिक है, पर्यायार्थिक है ।
तहां वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है । तामें द्रव्यकूं मुख्यपणाकरि अनुभवन करावे ऐसा तौ द्रव्यार्थिक है । बहुरि प-
र्यायकूं मुख्यपणाकरि अनुभवन करावे सो पर्यायार्थिक है । सो ए दोऊही नय द्रव्यपर्यायकूं मेदरूप पर्यायकरि अनु-
भवन करते संते तौ भूतार्थ हैं सत्यार्थ हैं ॥ बहुरि द्रव्यपर्याय दोऊहीकूं नाहीं आलिंगन करता ऐसा शुद्ध वस्तुमात्र जो
तीनका स्वभाव चैतन्यमात्र ताकूं अनुभव करते संते मेद अभूतार्थ असत्यार्थ है ॥ बहुरि निधेय है सो नाम स्थापना
करि गेरकरि चारि प्रकार है । तहां जामें जो गुण तौ न होय अर तिसके नाम वस्तुकी संज्ञा करीये सो तौ ना-
मनिधेय है । बहुरि अन्यवस्तुविषे अन्यकी प्रतिमा रूप स्थापना करना जो यह वह वस्तु है सो यह स्थापनानिधेय है ।
बहुरि अन्यवस्तुविषे अन्य अतीत, अनागत पर्यायरूप वस्तु होय ताकूं वर्तमानवस्तुमें कहिये सो द्रव्यनिधेय है । व-
र्तमान कहिये सो भावनिधेय है । सो ए चारोही निधेय अपने अपने लक्षणमेदतें न्यारे न्यारे
भूतार्थ हैं सत्यार्थ हैं ॥ बहुरि भिन्नलक्षणतें रहित एक अपना चैतन्यलक्षणरूप
चारोही अभूतार्थ हैं असत्यार्थ हैं ॥ ऐसे इनि प्रमाणनयनिधेयनिधेय भूतार्थप-

साधक को ही ही प्रकाशमान है ॥ साधक-इति प्रमाणनयनितेपनिका विस्ताररूप व्याख्यान इनके प्रकरणके
प्रकारों में, साधक प्रकाश ॥ साधक दन्तु इत्यवस्थायात्मक साधये है । सो साधक अवस्थामें तो ए सत्यार्थही हैं जाते
ए साधक विधि है, इतिविना साधक स्यात्कथंचित् साधे तत्र विपर्यय होय है ॥ अवस्थाके व्यवहारके अभावकी
हीन विधि है । एव ही सत्यार्थरूप ज्ञान ज्ञानश्रदानकी सिद्धि करना, सो ज्ञानश्रदान सिद्धि भये पीछे इति प्रमा-
णादिक अलंकरणों ज्ञान ही किन्तु प्रमाण नहीं ॥ बहुत दूरी अवस्था विशेष ज्ञान अर राग द्वेष मोह कर्मका सर्वथा
अभावका यदायाम साधिका होता है, साधक केवलकी प्राप्ति है । सो यह भये पीछे प्रमाणादिकका आलंबन
नहीं है ॥ साधक ही ज्ञान साधक सिद्ध अवस्था है, सो तहां भी किछु आलंबन नहीं है ॥ ऐसे सिद्ध अवस्थामें
प्रमाणनयनितेपनिका प्रकाशही है इस अर्थका कलशरूप काव्य कहे हैं—

(विशेष- साधक पद उपर्युक्त इति श्लोकका अर्थ किया है भावार्थ भी विस्तृतरूपसे समझाया है परंतु श्लोकमें जो दृष्टांत है
उसका विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं किया । महामय शुभचंद्रजीने श्लोककी टीका यद्यपि स्पष्ट लिखी है परंतु अधिक दृष्टि लगानेसे
श्लोकका अर्थ साधक समझमें जाता है इसलिये हमारी समझसे इस श्लोकका सुगम और स्पष्ट अर्थ इसप्रकार है—

एव साधकविद्वत् वात है कि सुवर्णको तप्तकर शुद्ध किया जाता है और ज्यों ज्यों उसमें अग्निके ताव दिये जाते हैं त्यों त्यों
उसके पीछे धातुका भादि मल दूर होते जाते हैं इसीलिये उसके असली स्वरूपके प्राप्त करनेकेलिये एकसे लेकर सोलह ताव दिये
जाते हैं और वह हर एक तावमें कुछ २ बीट काटिगा आदिसे रहित होता हुआ उत्तरोत्तर प्रकाशमान होता चला जाता है
सितसमय उसके सोलहों ताव समाप्त हो जाते हैं उससमय वह सोलहवानी अर्थात् निखालस सोना कहा जाता है और सुवर्णकी
परीक्षा करनेवाले मनुष्य उस सोलहवारके तपाये हुये सोनेको कसाँटापर धिसकर उसके असलीस्वरूपको देखते हैं तो यद्यपि वह
सुवर्ण एक शुद्धस्वरूप है तथापि बीट आदिके संबन्धसे उसके तावों (उत्तरोत्तर अवस्थाओं) के भेदसे उसमें भेद होता जाता है
वह अनेक स्वरूप जान पड़ने लगता है परंतु बीट आदिके नष्ट होजानेपर वह ज्योंका त्यों प्रकट होजाता है उसीप्रकार यह आ-
त्मा भी एक चैतन्यमात्र शुद्ध स्वरूप है और जैसा जैसा वह एकेंद्रियसे दो इंद्रिय, दो इंद्रियसे ते इंद्रिय, ते इंद्रियसे चौ इंद्रिय,
चौ इंद्रियसे पंचेंद्रिय, पंचेंद्रियोंमें मनुष्य, मनुष्योंमें अणुवृत्ती धावक, ऐलक, कुल्लक, कुल्लकसे मुनि, मुनियोंमें भी सातवेसे लेकर
बारहवें गुणभागवती और केवली आदि होता जाता है त्यों त्यों वह कर्म मलसे रहित होता हुआ प्रत्येक पर्यायमें प्रकाशमान होता

जाता है और अनेकाकार दिखता है परंतु सिद्ध अवस्थामें यह अकेले शुद्ध चैतन्यमात्र स्वरूपका धारक ही रहता है इसलिये विद्वानों-
को चाहिये कि वे इस प्रकारके चैतन्यमात्रस्वभावके धारक शुद्ध सिद्ध स्वरूपका अनुभव करें ॥ ८ ॥

उद्यति न नयश्रीरस्तमेति प्रमाणं क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेपचक्रं ।

किमपरमभिदध्मो धाम्नि सर्वकपेऽस्मिन्ननुभवमुपयाते भाति न द्वैतमेव ॥ ९ ॥

रं. टी.—अस्मिन् पराभलक्षणे, धाम्नि-ज्योतिषि, सर्वकपे-सर्व-शोकाश्लोकं, कपति-नाममानं करोति जानातीति लक्षणया धान्नान्नेनेकार्थं यात् सर्वकपः 'सर्वकृत्वास्तकरीषेय कपः' इति खगमन्यविधानात् । अनुभवं स्थानुभयप्रत्यक्षं, उपायाने प्राप्ते सति, प्रयत्नीः-नया द्रव्यार्थिकपर्यायार्थिका-नैगमादयः, नेपां धीः, न उद्यति न प्राप्नोति 'नयानां परमात्मन्यधिकाराऽप्यो-
गात्' याद्यस्तुमफाशकव्याच, पुनस्तस्मिन् प्रकाशिते, प्रमाणं-प्रमीयते परिच्छिद्यते यस्तु तत्त्वं येन तत्प्रमाणं-स्थाप्यार्थप्रप-
त्त्यात्मकं, तच्च द्वैतं प्रत्यक्षपरोक्षमेवात् । तच्च विशदं प्रत्यक्षं, तच्च द्वैता साकल्यैकन्यमेवात् । साकल्यं केवलज्ञानं नामप्री-
विशेषविश्लेषिनामिलाचरणत्वात् । ऐक्यं-अवधिमनःपर्ययमेवात् द्वैता । यद्विषयं प्रत्यक्षं सांध्यपहारिकं स्पर्शनादीन्द्रियमे-
वात्, योदा । तच्च प्रत्येकं-अयमहेहापायधारणाभेदाद्यनुधा, तच्च यद्बुद्धविधादिदादशविपर्ययमेवात्, यद्भिरादधिकरातमे-
मिन्नं । परोक्ष-स्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागममेवात् बुद्ध्या, एतद्विषयलक्षणं प्रमाणमस्त्वं गतमेति प्रमाणानां तत्प्रामिनिमि-
त्तत्वात् तत्प्राप्ते येषर्प्याय । च पुनः, निक्षेपचक्रं-निक्षेपस्तु नामस्थापनाद्रव्यभावभेदतश्चतुर्धा-तत्प्रातनुगुणे यस्तुनि संज्ञाकरणं
नाम, अन्यत्र सोपनिमि व्ययस्थापनं स्थापना, यतमानतत्पर्यायादन्यद्द्रव्यं, तरलपर्ययाकांतं यस्तु भायोऽभिधीयते, तस्य
चक्रं-समूहः क्वचिदपि-कुत्रचिदपि, आत्मनो-ज्यमालस्ये स्थाने, याति गच्छति, तद् ययं न विद्मः-न जानीमः । अतिशयालं-
कारकयनमेतत् । प्राथमिकानां निक्षेपस्योपयोगिन्वात् । अत्रापरे-निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानलक्षणं 'साक्षं
व्याक्षेत्रस्पर्शनकालांतभाषाल्पबहुफलक्षणं' च किमभिदध्मः किं-कथयामः ॥ तत्र तेषामनुपयोगिन्वात् । एव-निश्चयेन, द्वैत-
द्रव्यां-नयनेय-प्रमाणप्रमेय-निक्षेपनिक्षेप्यादिलक्षणाभ्यां, इतं-प्राप्तं, द्वीतं, द्वीतमेव द्वैतं, स्थायिकाऽप्यत्र ययविधानात् । न भाति-
न प्रतिभासते, तथा चोक्तं—

प्रमाणनयनिक्षेपा अर्वाचीनपदे स्थिताः । केवले च पुनस्तस्मिन्तदेकं प्रतिमासतां ॥

अय-स्वात्मस्वभावं प्रकाशयंतं शुद्धनयं व्यनक्ति—

अथ आचार्य शुद्धनयका अनुभवकरि रहे हैं, जो, इस सर्वभेदनिका गौण करनेवाला जो शुद्धनयका विषयभूत नैवभावात्कामात् नैवभावात् कामात् नैव अनुभव जाये सने नयनिकी लक्ष्मी है सो उदयकं नहीं प्राप्त होय है । वरि प्रमाण है सो जानहुं प्राप्त होय है । वरि निशेषनिका समूह है सो कहूं जाता रहैहै सो हम नहीं जाने हैं । इतिशब्द और कहा कहैं डगही नहीं प्रतिभासे है ॥ भावार्थ—भेदहं अत्यंत गौण करि कखा है जो प्रमाणनयादिकका भेदकी कहा खरी है । शुद्ध अनुभव होवै डगही नहीं भासे है, एकाकार चिन्मात्रही दीखे है ॥ इहां विज्ञानाद्वैतवादी क्या वेदोभी कहैं जो परमार्थ जो जटनहीका अनुभव भया सोही हमारा मत है, तुमने विशेष कहा कखा ? ताकूं कहिये जो तुमारा नाम मर्या प्रदेत माने है, जो मर्या माने तो बालवस्तुका अभाव होय है, सो ऐसा अभाव प्रत्यक्षविरुद्ध है । वरि हमारे नयनिका है सो बाधवस्तुका लोप नहीं करे है । शुद्ध अनुभवतै विकल्प मिटे है, तब परमानंदकूं आकाश प्राप्त होय है, तब अनुभव करानेहूं ऐसा कखा है । अर बालवस्तुका लोप कीये तो आत्माकामी लोप आवे तब प्रत्यक्षादका प्रमाण आवे है, जो तुम कसो तैसे वस्तुस्वरूप सधै नहीं, अर वस्तुस्वरूपकी यथार्थश्रद्धाविना जो शुद्ध अनुभवभी करे तो मिथ्यारूप है, शून्यका प्रसंग आया तब आकाशके फूलका अनुभव है ॥ ९ ॥ आगैं शुद्धनयका उदय होय है तबही नयनिकाका काम्य कहे हैं—

विशेष—पं० अचंचंद्रीनि 'सर्वको, पदका अर्थ सब पदार्थोंको गौण करनेवाला किया है और भट्टारक शुभचंद्रका अर्थ, सब प्रमाणोंको समेतभाव यह है । यद्यपि ये दोनों ही अर्थ अनुकूल हैं तथापि खुलासा अर्थ 'परद्रव्य और उनके विकारोंसे रहित' यह है । पं० अचंचंद्रीनि 'विशेषरमाभिद'—इस वाक्यका अर्थ 'इसके सिवाय और क्या कहैं ? और पं० शुभचंद्रजीने प्रत्यक्ष प्रवेश प्रकट पदमे उत्तेजकर अपर शब्दसे निर्देश स्पष्टि आदि ग्रहण किये हैं और यह आशय प्रकट किया है कि शुद्धचिन्मात्र तबसे अनुभव होनेपर तब बलवान्से बलवान भी प्रत्यक्ष परोक्ष आदि प्रमाण लपता होजाते हैं तब न कुछ शक्तिके धारक निर्देश स्पष्टि आदि तो छहर दी कैसे सकते हैं ! इन दोनों अर्थोंमें भट्टारक शुभचंद्रजीका अर्थ चमत्कार पूर्ण है ॥ ९ ॥

आत्मस्वभावं परभावभिन्नमापूर्णमाद्यंतविमुक्तमेकं ।

विलीनसंकल्पविकल्पजालं प्रकाशयन् शुद्धनयोभ्युदेति ॥ १० ॥

सं. टी.—अभ्युदेति—उत्थं गच्छति, कोसो ? शुद्धनयः—शुद्धपरात्मब्राह्मकद्रव्याधिकः, किं कुर्वन् ? प्रकाशयन्—व्यक्तीकु-

वेत्, कं ? तं, आत्मस्वभावं-शुद्धचिद्रूपस्वरूपं, कीदृशं तं ? परमायमित्रं-परे च ते मायाश्च परमायाः-स्वा माय्यपदायाः, अथवा परेषां-अचेतनादीनां मायाः स्वमायाः, तैर्मित्रं । भूयः कीदृशं ? आपूर्ण-आ-अतिशयेन परिपूर्णं, ज्ञानाचनंतमुणपूर्णत्वात्तस्य, पुनः किमूतं ? आद्यंतयिमुक्तं-अनादिनिघनमित्यर्थः, पुनः कीदृशं ? एकं-अद्वैतं, अखंडद्रव्यत्वात्, विहीनेत्यादि-पदद्रव्ये ममे-दमिति मतिः संकल्पः, अहं सुखी दुःखीत्यादिमतिः, विकल्पः, संकल्पश्च विकल्पश्च संकल्पविकल्पौ, विहीनं संकल्पविकल्पयो-जालं समूहो यस्य तं, १० । अथात्मनोऽनुमयनं भावयति—

अर्थ-शुद्धनय है सो आत्माके स्वभावकू प्रगट करता संता उदय होय है । कैसा प्रगट करे है ? परद्रव्य तथा परद्रव्यके भाव तथा परद्रव्यके निमित्ततं भये अपने बिभाव ऐसैं परभावनिर्ते मित्र प्रगट करे है । बहुरि कैसा प्रगट करे है ? आपूर्ण कहीये समस्तपणाकरि पूर्णस्वभाव समस्त लोकालोकका जाननद्वारा ऐसा स्वभावकू प्रगट करे है । जतिं ज्ञानमें भेद तो कर्मसंयोगतं है, शुद्धनयमें कर्म गौण है ॥ बहुरि कैसा प्रगट करे है ? आदि अंतकरि रहित, जो कछु हू आदि लेकर काहुंते भया नाहीं, तथा कबहुं काहुंकरि जाका विनाश नाहीं ऐसा पारिणामिक भावकू प्रगट करे है । बहुरि कैसा प्रगट करे है ? एक है, सर्व भेदभावतं द्वैतभावतं रहित एकाकार है, बहुरि विलय भये हैं समस्त संकल्प अर विकल्पके समूह जामें । संकल्प तो द्रव्यकर्म, भावकर्म, नोकर्म आदि शुद्धलद्रव्यनिवियें आपा कल्पे सो लेणै अर विकल्प जे द्वेषनिके भेदतं ज्ञानमें भेद दिखै ते लेणै । ऐसा शुद्धनय प्रकायरूप होय है । सो इस शुद्ध नयकू जानना ।

नहि विदधति ब्रह्मस्पृष्टभावादयोमी स्फुटमुपरि तरंतोप्येत्य यत्र प्रतिष्ठां ।

अनुभवतु तमेव द्योतमानं समंताजगदपगतमोहीभूय सम्यक् स्वभावं ॥ ११ ॥

सं. टी.—जो जगत्-जगत्प्रियासिलोक । आधारे आधेयस्योपचारः, लोकोक्तिरपीदृशस्ति 'मादयो देशाः समागतोऽत्र, इत्युक्ते तत्रत्या भूमिर्नागता किंतु तत्रत्यो लोकः' तथा जगदित्युक्ते जगन्निवासिलोकः, अनुभवतु-अनुभवगोचरीकरोतु, कं ? तमेव-स्वभावं, शुद्धनिश्चयमयोक्तत्वात्, यथोक्तस्वभावं, अथवा स्वभावं-स्वपदार्थ-स्वतुल्यचिद्रूपमित्यर्थः, सम्यक्-यथोक्त-तया, किमूतं ? समंतात्-सामस्त्येन, द्योतमानं-लोकप्रकाशमानं, किं-कृत्या ? अपगतमोहीभूय-अपगतमोहोभूत्या-विनष्टमोहो भूत्वेत्यर्थः । यत्र-आत्मनि, अमी, बदेत्यादि-ब्रह्मः कर्मनोकर्मण्यां संदलेपरूपेण यंधेन ब्रह्मः, स्पृष्ट-विश्रसोपचयादिपरमाणुभिः, अन्यैश्च संयोगमात्रतया स्पृष्टः, ब्रह्म स्पृष्टश्च ब्रह्मस्पृष्टौ तायेवादिर्वयामन्यतुतादीनां ते च ते मायाश्च ते तयोक्ताः, पत्य-आगत्य-

प्रकाश-रूपे परमस्वरूपं प्रपन्नकरि कथा या अथ ज्ञानं प्रपन्नकरि कहे हैं—जो यह शुद्धनयका विषयस्वरूप प्रपन्नकरि कह्यो है सोही परमज्ञान है ॥

अर्गन्तमनाकुलं ज्वलदन्तमंतर्बहिर्महः परममस्तु नः सहजमुद्रिलासं सदा ।

चिदुच्छ्वलननिर्भरं सकलकालमालंबते यदेकरसमुल्लसल्लवणखिल्यलीलायितं ॥१४॥

सं० टीका—प्रपन्नकरि, किं तत् ! परमं महः—जगदुत्कृष्टं ज्योतिः जगत्प्रकाशकत्वात्, केपां ? नः—अस्माकं, किं भूतं ? अर्गन्तं न मन्दिनं अप्यमनं, केनापि प्रभाषेन कैश्चिद्विशिष्टमिस्वात्स्वरूपस्य संडयितुमशक्यत्वात्, “सूक्ष्मं जिनोदितं तत्त्वं हेतु-विनिर्मुक्तं इति वचनात्, अनाकुलं न केनापि व्याकुलीकृतं तत्स्वरूपस्य केनापि पुद्गलादिसंयोगेनास्पृष्टत्वात्, जलेन विश-लीकृतम्, भूयः किं भूतं ? अर्गन्तं न विद्यते, अंतो-विनाशो यस्य तत्, तद्गुणाविर्भावेन विनाशरहितत्वात्, अंतः अम्यंतरे, बहिः बाह्ये, अन्तर्-देशीयमानं, बहिर्गतः स्वरूपप्रकाशकत्वात्, सहजं—स्वाभाविकं, केनापीश्वरादिनाऽकृत्रिमत्वात्, सदा—निरंतरं, उदितं—उत्-उर्ध्वं तनुधानपलये विलासः—सुखानुभवनं अथवा उदयमानो विलासो यस्य तत्, चिदुच्छ्वलननिर्भरं—चित्तदै-वतादयः, उच्छ्वलनं तेन निर्भरं, प्रवर्धमाननित्यभाषत्वात्, यत्—परं ज्योतिः—सकलकालं—पूर्वापरवर्तमानकालं, एकरसं—शुद्धपरमा-त्मारसं, आलंबते—आलंबयति, लपणरसपत्-यथैव हि व्यंजनलुब्धानामपुद्गानां लोकानां विचित्रव्यंजनसंयोगोपजातस्य सामान्यविशेषविर्भावतिरोभाषाभ्यामनुभूयमानं लवणं स्वदते, न पुरन्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावति-रोभाषाभ्यां, तर्ह्येव इत्यलुब्धानामपुद्गानां विचित्रप्रमेयाकारकरं वितसामान्यविशेषतिरोभाषाविर्भावाभ्यामनुभूयमानं ज्ञानं स्वदते न पुनस्तदभ्यसंयोगशून्यतोपजातसामान्यविशेषाविर्भावतिरोभाषाभ्यां, ज्ञानिनां केवललवणरसिकानां तु तदेकं स्वदते । भूयः किं भूतमिति पदं सर्वत्र विशेषणे योज्यं, उल्लसदित्यादि—उल्लसन्—उल्लासं गच्छन्, स चासौ लवणखिल्यश्च-लवणमंडं तस्य लीला, तद्वदायतं—विस्तृतं । यथा—अलुब्धपुद्गानां केवलः सैधवसिल्यः परद्रव्यसंपर्कराहित्येनैवानुभूयमानः संपर्तोऽप्येकलवणरसत्वात्लवणत्वेन स्वदते तथात्मापि सकलपरद्रव्यवैकल्येन केवल एव कल्पमानः सर्वतोप्यद्वितीयविज्ञान-प्रकाशाद् बोधयेन स्वदते ॥ १४ ॥ अथ तस्यैवोपासनं संधत्ते—

अर्थ—आचार्य कहे हैं, जो, तत् कहिये सो परम उत्कृष्ट मह कहिये तेज प्रकाशरूपः हमारे होऊ, जो सदाकाल चै-तन्यका उल्लस कहिये परिणमन ताकरि भरया, जैसे लूणकी डली एक क्षाररसकी लीलाकू आलंबन करे है, तैसें

एक ज्ञानरसस्वरूपकू आलंबन करे है। बहुति सो तेज कैसा है ? अखंडित है, जामें श्रेयनिके आकाशरूप नहीं रंडते है। बहुति कैसा है ? अनाकुल है, जामें कर्मके निमित्तमें भये रागादिक तिनिकरि मई जो आकुलता सो नहीं है। बहुति कैसा है ? अंतर्वहिरन्तं ज्वलत् कहिये अंतरहित अविनाशी जैसे होय तैसे अंतरंग तो चैतन्यभावकरि देदी-
प्यमान अनुभवमें आवे है अर बास वचनकायकी क्रियाकरि प्रगट देदीप्यमान हो है, जान्या जाय है। बहुति सहज कहिये स्वभावकरि भया है, काहने रचा नहीं है। बहुति सदा उद्विलास कहिये निरंतर उदयरूप है विलास जाका एकरूप प्रतिमासमान है। भावार्थ-आचार्यने मार्यना की है, जो, यह स्वरूप ज्योतिर्ज्ञानानन्दमय एकाकार हमारे सदा प्राप्त रहो, ऐसा जानना ॥ १४ ॥

एष ज्ञानघनो नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्सुभिः ।

साध्यसाधकभावेन द्विधैकः समुपास्यतां ॥ १५ ॥

सं० टी०-एष आत्मा-चिरूपा, नित्यं-सदा, समुपास्यतां-सेव्यतां-ध्यायतामित्यर्थः, कैः ? सिद्धि-स्वामोपलभिष, 'सिद्धिः स्यात्सोपलब्धिरिति' यचनात् अभीप्सुभिः-प्राप्नुमिष्पुभिः, किंभूतः ? ज्ञानघनः-बोधपिंडः, एकः, योद्धितीयः साध्यसाधकभावेन-साध्यश्च साधकश्च सौ, तपोमांवेन-स्वभावेन, स एष आत्मा ध्येयरूपतया साध्यः, स एष ध्यायकरूपतया साधकः । नतन्य-साध्यः नतन्यश्च साधकः, तेन स्वरूपेण द्विधा-द्विप्रकारः ॥ १५ ॥ अथात्मनस्त्रित्वमेकत्वमाह-

अर्थ-यह पूर्वोक्त ज्ञानस्वरूप नित्य आत्मा है, सो सिद्धि जो स्वरूपकी प्राप्ति ताके इच्छकपुरुषनिकरि साध्यसा-
धकभावके भेदकरि दोय प्रकारकरि एकही सेवनेयोग्य है, सो सेवो ॥ भावार्थ-आत्मा तो ज्ञानस्वरूप एकही है, परंतु
याका पूर्णरूप साध्यभाव है अर अपूर्णरूप साधकभाव है, ऐसे भावभेदकरि दोय प्रकारकरि एक ही सेवना ॥ १५ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रित्वादेकत्वतः स्वयं ।

मेचकोऽमेचकश्चापि सममात्मा प्रमाणतः ॥ १६ ॥

सं० टी०-आत्मा-यत्मात्मा, समं-युगपत्, मेचकः-विचित्रस्वभावः, कुतः ? दर्शनज्ञानचारित्रैः कृत्या त्रित्वात्-त्रित्वमा-
यत्वात् । अपि च, अमेचकः-विचित्रस्वभावरहितः, कुतः ? स्वयं-स्वतः-एकत्वतः-एकस्वभावत्वात्, ननु यः एकस्वभावः

मोक्षेष्टः सन्नेष्टः ॥ १५ ॥ अथैकत्वः परस्परं विरोधान् ? इति चेन्न प्रमाणः-प्रत्यक्षपरोक्षप्रमाणतः, एकानेकस्वभावत्वसा-
धनत्वात् । अनेकं पुनरनेकं न भवति । अतएव एक, सर्वान्वरान्नाम् । देवदत्तस्य यथा शक्तानं, ज्ञानं, आचरणं, तत्स्वभावा-
त् । अनेकत्वं न स्वभावः एव न परस्परं, तथाभ्युपगम्य तद्विषयं तत्स्वभावानतिक्रमात् आत्मा एव न वस्त्वन्तरं, मेचक-
विशेषणत्वात् एकत्वमेवार्थः ॥ १५ ॥ अथ मेचकमेवैकत्वनामनः पद्यद्वयेन विगुणते-

अर्थः यद् आत्मा प्रमाणदृष्टिकरि देव्याये तव एककाल मेचक कहिये अनेक अवस्थारूप भी है अर अमेचक कहिये एक
अवस्थाएव भी है । ज्ञाने चार्थ दर्शनज्ञानचारिकरि तो तीनपणा है बहुरि आपकरि आपकें एकपणा है । भावार्थ-प्रमाणदृष्टिमें
विशेषणत्व वस्तु द्वयपर्यायरूप देखिये हैं, ज्ञाने आत्मा भी युगपत् एकानेकरूप देखना ॥ १६ ॥ आगे नयविवक्षा कहे हैं-

विशेष-आत्मके मेचकत्व अमेचकत्वमें देवदत्तके दर्शन आदि वा चित्रज्ञान भी दृष्टांत समझलेना चाहिये अर्थात् जिसप्र-
कार देवदत्तके दर्शन ज्ञान आदि पदार्थ मिल २ प्रतीत होते हैं परंतु वास्तवमें वे देवदत्तके स्वभाव होनेसे दूसरे पदार्थ नहीं उ-
त्पन्नकर आत्मके दर्शन आदि जुदे २ मादस पड़ते हैं और उनसे वह तीन स्वरूप जान पड़ता है परंतु ये उसके स्वभाव ही हैं
निर पदार्थ नहीं हमदिये वह एकही स्वरूप है । तथा हरा पीला काला आदि रंगोंका समूह चित्र (चितकवरा) कहा जाता है
ले जिसकार रंगों जुदे २ रंगोंकी अपेक्षाकी जाय तो अनेक स्वरूपता और समूहकी अपेक्षाकी जाय तो एक रूपता सिद्ध होती है
उसीप्रकार दर्शन आदिही मिल २ विचारासे आत्मा अनेकरूप सिद्ध होता है और वे आत्मासे जुदे पदार्थ नहीं उसीके स्वभाव हैं
ऐसा निश्चयसे विचारनेपर आत्मा एकरूप ही निश्चित होता है ॥ १६ ॥

दर्शनज्ञानचारित्रैस्त्रिभिः परिणतत्वतः ।

एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेचकः ॥ १७ ॥

सं० टी०-आत्मा, एकोऽपि-चैतन्यैकस्वभावेनाद्वितीयः, व्यवहारेण-व्यवहारदशायां, मेचकः-नानास्वभावः, त्रिस्वभा-
वत्वात् त्रयः-दर्शनादिलक्षणाः, स्वभावा यस्य तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् त्रिस्वभावत्वं । किं कृत्वा ? त्रिभिः-त्रिसंख्याकैः, दर्शन-
ज्ञानचारित्रैः-आत्मधत्तानावबोधानुचरणैः, ॥ १७ ॥

अर्थ-व्यवहारदृष्टिकरि देखिये तव आत्मा एक है तौऊ तीन स्वभावपणाकरि मेचक कहिये अनेकाकाररूप है ।
आगे दर्शन ज्ञान चारित्र इति तीन भावनिकरि परिणमे है ॥ भावार्थ-शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि आत्मा एक है इस नयकं

प्रधानकरि कहिये तब पर्यायार्थिक नय गौण भया, सो एक कूं तीनरूप परिणमता कहता सोही व्यवहार भया अमत्यार्थ
मी भया ऐसैं व्यवहारनयकरि दर्शनज्ञानचारित्रपरिणामकरि मेचक कहा है ॥ १७ ॥ अब परमार्थनयकरि कहे हैं—

परमार्थेन तु व्यक्तज्ञातृत्वज्योतिषैककः ।

सर्वभावांतरध्वंसिस्वभावत्वादमेचकः ॥ १८ ॥

सं० टी०—तु-पुनः, आत्मा एककः-एक इति संज्ञा यस्य सः संज्ञायां कप्रत्ययविधानात् । अथवा एक एव, एककः, पर-
मार्थेन-द्रव्यादेशतया, अमेचकः-अपेक्षैकरूपभावः । केन ? व्यक्तेत्यादि-व्यस्नं-स्पर्शं, तच्च तज्ज्ञानृषं-बोधकत्वं तदेष ज्योतिः-
महः तेन दृष्ट्वा । कुतः ? सर्वेत्यादि-सर्वं च ते भावांतराद्यः अन्यपक्षार्थाः, तान् ध्वंसयति विनाशयति ततो विचित्रो भवती-
त्येषं शीलः स्वभावे यस्य स, तस्य भावस्तत्त्वं तस्मात् ॥ १८ ॥ अथात्मनः साध्यं प्रतिकूलते-

अर्थ-परमार्थ जो शुद्धनिश्चयनय ताकरि देखिये तब प्रगट ज्ञायकज्योतिर्मात्रकरि आत्मा एकस्वरूप है । जातें याका
शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि सर्वही अन्यद्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्ततें भवे विभाव, तिनिह दुरि करनेरूप स्वभाव
है, यातें अमेचक है, शुद्ध एकाकार है । भावार्थ-भेददृष्टि कूं गौण कहि अमेददृष्टिकरि देखीये तब आत्मा एकाकार
ही है, सो ही अमेचक है ॥ १८ ॥ आगे प्रमाणनयकरि मेचक अमेचक कहा सो इस चिंता कूं भेदि, जैसे साध्यकी सिद्धि
होय तैस करना यह कहे हैं—

विशेष-स्पष्ट भाव इस श्लोकका यह है कि अखंड ज्ञानका धारक, समस्त कर्मसि रहित, एक, शुद्ध ही यह आत्मा परभाव
और परभावोंके विकारोंसे रहित होनेके कारण शुद्धनिश्चयनयसे अमेचक कहा जाता है ॥ १८ ॥

आत्मनश्चित्तयैवालं मेचकामेचकत्वयोः ।

दर्शनज्ञानचारित्रैः साध्यसिद्धिर्न चान्यथा ॥ १९ ॥

सं० टी०—आत्मनः-चिद्रूपस्य, मेचकामेचकत्वयोः-एकत्वानेकत्वयोः-शुद्धत्वाशुद्धत्वयोर्वा, चित्तयैव-चित्तमेवैव, विचारणे-
नेत्यर्थः, अलं-पूर्वतां, तद्विचारणे न किमपीत्यर्थः । तर्हि कुतः साध्यसिद्धिः ? दर्शनज्ञानचारित्रैः-आत्मधदानावबोधानुचरणैः साध्यो-
भोसः मप्यात्मनां मुक्तेरेष साध्यत्वात्, तस्य सिद्धिर्दर्शनज्ञानचारित्रैर्भवेतीत्याध्याहार्य, अन्यथा तत्-धदानादिमंतरेण साध्य-

हृदि नैव स्थितं न च तद्वत्-यथा-सकलमात्रो रसोऽप्यस्य मुनयः प्रकृतानामन्येनानुपपत्तिरिति पाततो रोगो यनीवच्यते नान्यथा तथा-
यनीवच्यते इति ॥ १९ ॥ अथाप्यस्य सिद्धिः सा साध्यामसिद्धिरेव सांमुपपत्तीपद्यते—

अर्थ यह उपाया नैवक है, नैवक्यतः अनेकाकार है, तथा अनेक है, अभेदरूप एकाकार है। ऐसी चिंताकरि तो
पुनः प्रश्न, साध्य साध्याकी जो सिद्धि है सो दर्शन ज्ञान चाखि इनि तीन भावनिकरि ही है, अन्यप्रकार नहीं है
यह विषय है। आचार्य-साध्याकी मुद्र-साध्याकी कन्यकरि सिद्धि भया ऐसा शुद्धसभाव साध्य है, सो पर्यायार्थिकस्वरूप
साध्यासाध्याकरि पाठिमें है, ताँमें ऐमें कहा है, जो भेदाभेदकी कपनी करि कहा, जैसे साध्यकी सिद्धि होय तैसें
कहा, साध्याकी तब पर्यायहीमें मन्ते है। ताँमें दर्शनज्ञानचाखि तीन परिणाम हैं सोही आत्मा है। ऐसें भेदप्रधान-
करि अभेदकी सिद्धि करनी कही ॥ १९ ॥

कथमपि समुपासत्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्वच्छदच्छं ।

मत्तामनुभ्रामोऽनंतनैतन्यचिह्नं न खलु न खलु यस्मादन्यथा साध्यसिद्धिः ॥ २० ॥

अर्थ-आनुभ्रामः अनुभवविषयीकृतं, किं तत् ? इदं-संवेद्यमानं सुखादिभिः, आत्मज्योतिः-परं महः, कियंतं कालं ?
सकलं कियंतं, विभूतं तत् ? कथमपि-केवलचित्त्वकारेण-रतयस्यात्मलक्षणेन, समुपासत्रित्वमपि-सं-सम्यक्, उपासत्-गृहीतं, सम्य-
स्वीकृतं च त्रित्वं यथात्मकत्वं येन तत्, ईदृशमपि एकतायाः चैतन्यैकस्वभावायाः सकाशात्, अपतितं-अभिज्ञं,
शास्त्रातिवैधेयसमर्थानां, पुनः किं भूतं ? उद्वच्छत्-ऊर्ध्वगमनस्वभावं, उद् ऊर्ध्व-अग्रेऽग्रे गच्छति जानातीति, उद्वच्छत्
विशुद्धकर्तृशपादन्तरे, ऊर्ध्वगमनस्वभावत्वात्, विमुक्तिविशेषादग्रे ज्ञानस्य प्राचुर्याच्च । पुनः किं भूतं ? अच्छं निर्मलं क-
र्मकर्महितत्वात्, अन्तेत्यादि-अनंतं-विनाशरहितं, चैतन्यं-चैतनस्वभावः, तदेव चिह्नं लक्ष्य यस्य, तत् । कुत एतत् अनु-
भ्रामः ? परमात्-यतः कारणात् अन्यथा-आत्मानुभवमंतरेण, साध्यसिद्धिः-साध्यस्य-चिद्रूपलक्षणस्य, सिद्धिः-प्राप्तिः, न खलु
न खलु (न खलु) निश्चयेन नैव भवतीत्यर्थः । धीप्साधौयमतिशयेन निषेधकः । अधिकवचनं च किंचिदमीष्टं शापयत्याचार्यः
तथोपपत्त्यानुपपत्त्या चात्मनः साध्यसिद्धिर्नान्यथा, आत्मानुभवनेनैव मुक्तिप्राप्तिरिति तथोपपत्तिः, तदनुभवमंतरेण
कदाचित्कदापि कस्यचित् न तदसिद्धिरित्यन्यथानुपपत्तिः ॥ २० ॥ अथ तल्लभलभनं स्तौति—

अर्थ-आचार्य कहे हैं, जो यह आत्मज्योति है, ताहि हम निरंतर अनुभवे हैं। कैसा है ? अनंत अविनश्वर जो चै-

तन्मय सो है चिह्न जाका, काहेते अनुभव है ? जातें याके अनुभवविना अन्यप्रकार साध्य आत्माकी सिद्धि नाहीं है। ऐसा नियम है। कैसा है यह आत्मज्योति ? कथंचित्प्रकार अंगीकार किया है तीनपणा जानें, तौऊ एकपणातें च्युत न मया है। यहूरि कैसा है ? निर्मल जैसे होय तैसे उदयकू प्राप्त होता है। मावार्थ-आचार्य कहे हैं-कोई प्रकार पर्यायदृष्टिकरि जाके तीनपणा प्राप्त है, तौऊ शुद्धब्रह्मदृष्टिकरि जो एकपणातें नाहीं च्युत मया है, ऐसा आत्मज्योति अनंत चैतन्यस्वरूप निर्मल उदयकू प्राप्त होता, ताहि हम निरंतर अनुभव हैं। ऐसे कहनेतें ऐसा भी आशय जानिये, जो सम्मगदृष्टि पुरुष है, ते ऐसे ही अनुभव करौ, जैसे हम अनुभव हैं ऐसे जानना। आगे कोऊ तर्क करे है, जो, आत्मा तो धानतें तादात्म्य-स्वरूप है, जुदा नाहीं, तातें धानको नित्य सेवै ही है। धानका उपासने योग्यपणाकरि यानू काहेतें शिक्षा दीजिये है ? तहां आचार्य कहे हैं, जो-यह ऐसे नाहीं है, तातें आत्मा धानकरि तादात्म्यरूप है, तौऊ एक क्षणमात्र भी धानन नाहीं सेवै है। जातें स्वयंप्रदत्त कहिये आपहीकरि जाननेतें तथा बोधितप्रदत्त कहिये परके जनावनेकरि, याके ज्ञानकी उत्पत्ति होय है। कै तो काललब्धि आवै तब आप ही जाणि ले, कोई उपदेश देनेवाला मिलै तब जाणै, जैसे मृता पुरुष कै तो आप ही जागै, कै कोई जगावै तब जगेगा। ऐसे इहां फेरि पूछें हैं, जो ऐसे है तो, जाननेका कारण पहली आत्मा अज्ञानी ही है। जातें सदा ही याके अप्रतिप्रदत्त है। तहां आचार्य कहे हैं, यह ऐसे ही है, अज्ञानी ही है। यहूरि फेरि पूछें हैं, जो यह आत्मा कैते एककाल अप्रतिप्रदत्त है सो कहौ ! तहां आचार्य कहे हैं-

विशेष-पं. जयचंद्रजीने ' उद्धच्छदच्छं ' इन पदोंका अर्थ उत्तरोत्तर निर्मल होता हुआ उदयको प्राप्त होता है ऐसा किया है और भ. शुभचंद्रजीने उद्धच्छत्-इसका अर्थ ऊर्ध्वगमन स्वभाववाला वा उत्तरोत्तर विशेष ज्ञानवान होता चला जाता है क्योंकि जिससमय समस्त कर्मोंका क्षय हो जाता है उससमय स्वभावसे ही यह ऊर्ध्वगमन करता है अथवा विशुद्ध विशेषसे उत्तरोत्तर ज्ञानमें अधिकता होती जाती है यह अर्थ किया है एवं अच्छका अर्थ कर्ममलसे रहित वतनया है। तथा मंत्रकारने न सत्तु न सत्तु पदोंका दो बार ब्यारण किया है उनसे महारक शुभचंद्रजीने-अधिकका फल अधिक होता है इस न्यायके अनुसार साध्यसिद्धि और आत्मानुभवमें तथोपपत्ति और अन्ययानुपपत्ति-अन्वय व्यतिरेक भी बतलाया है-अर्थात् आत्माके अनुभवसे ॥ मोक्ष प्राप्त होता है बिना उसके अनुभवके मोक्षप्राप्ति नहीं हो सकती ॥ २० ॥

कथमपि हि लभंते भेदविज्ञानमुलामचलितमनुभूतिं ये स्वतो वान्यतो वा ।

[illegible]

सर्व-प्रति ऐसा कोमल आमन्त्रण संयोजन अर्थमें अव्यय है, ताकरि कहे हैं—भाई ! तू कथमापि कहिये कोई ही प्रहारकरि बड़ा चरकरि तथा गरिहकरि तत्त्वनिता काँतुहली हुवा संता, इस शरीरादि मूर्तद्रव्यका एक मुहूर्त दीय पड़ी पाठोसी होइ, अर आत्माका अनुभव करि । जाकरि अपने आत्माकू विलासरूप सर्व परद्रव्यतैं न्यारा देखिकरि इस शरीरादिमूर्तिक पुस्तद्रव्यकरि सहित एकपणाका मोहकूं शीघ्रही छोडैगा । भावार्थ—जो यह आत्मा दीय घडी पुस्तद्रव्यकें भिन्न अपना शुद्धस्वरूपकें अनुभवैं तामें लीन दीय परीपह आये चिगें नाहीं, तौ घातिकर्मका नाशकरि केवलज्ञान उपजाय मोहकूं प्राप्त होय । आत्मानुभवका ऐसा माहात्म्य है तो मिथ्यात्वका नाशकरि सम्यग्दर्शनका प्राप्ति होना नौ मुगम है । तातैं श्रीगुरुनिनैं यह ही प्रधानकरि उपदेश कीया है ।

विशेष- 'कथमपि मृत्वा' यहाँपर पं. जयचंद्रजीने 'कथमपि' अर्थात् किसीप्रकारसे-बड़े कष्टसे वा मृत्वा अर्थात् मर कर भी यह अर्थ किया है और भट्टारक शुभचंद्रजीने कथमपि अर्थात् किसीप्रकारसे माया छल कपट आदिसे मृत्वा अर्थात् च्युत्वा-रहित होकर यह अर्थ किया है। और मृत्वाके च्युत्वा अर्थ करनेमें यह युक्ति भी दी है कि साक्षात् मरणके होजाने पर उसके बाद तत्त्व वा अवशेषका होना असंभव है इसलिये यहाँ च्युत्वा अर्थ ही युक्तियुक्त है। इन दोनों अर्थोंमें पं. जयचंद्रजीका अर्थ जरा खटकता है क्योंकि उन्होंने कथमपि और मृत्वा पदको आपसमें न मिलाकर अर्थ किया है जो प्रकृतमें असमंजस सरीखा जान पड़ता है परंतु उसका अगली भाव 'संसारमें मरणके समान अन्य कोई कष्ट नहीं यह मानकर ग्रंथकारने मूर्खिक शरीर आदि पदार्थोंके विचार करनेमें और आत्माके अनुभव करनेमें अन्य कष्टकी तो क्या बात ! 'यदि किसी प्रकारसे मरण भी हो जाय तथापि' यह है ॥२३॥

कांत्यैव स्नपयन्ति ये दश दिशो धाम्ना निरुधन्ति ये धामोद्दाममहस्विनां जनमनो मुष्णन्ति रूपेण च ।
दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्क्षरन्तोऽमृतं वंद्यास्तेऽष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थेश्वराः सूरयः ॥

सं० टी०—ते-प्रतिज्ञाः, नामेयादयस्तीर्थधराः-शुनहानलक्षणतीर्थनायकाः वंदाः, नमस्कृतनीयाः, ये-अगचन्तः, कांत्यैव-मृत्या
एव-केवलं, दश दिशः-ककुम्भः, स्नपयन्ति-प्रक्षालयन्ति, स्वकांत्यैव समस्ता दिशः प्रकटयन्तीत्यर्थः । ये-जिनाः धाम्ना-घातिकर्म-
क्षयोत्पन्नोदित्स्याधिकशरीरतेजसा, उद्दाममहस्विनां-अमर्यादीमृततेजस्विनां, स्वर्ण-रत्न-मुक्ताफल-नक्षत्र-विमान-सूर्य-चंद्र-दीपा-
ग्न्यादीनां, धाम-तेजः, निरुधन्ति-नियारयन्ति, स्वस्वीकुर्यतीत्यर्थः । तथा चोक्तं—

आकस्मिकमिव युगपद्विषयकरसहस्रमपगतव्यवधानं । भामंदलमिव भावितरार्त्रिदिवमेदमतितरामामाति ॥ १ ॥ इति ।

ये रूपेण कृपा जनमनः-बिलोकन्यासिप्राणिचित्तं, मुष्णन्ति-हरन्ति, तथिक्ताकर्णं कुर्वन्तीत्यर्थः । किंभूतास्ते ? सुखं
उभयोः शर्म यथा भवति तथा, श्रवणयोः-कर्णयोः, साक्षात्-प्रत्यक्षं, अमृतं-धर्मसुखां संसारदुःखापहारित्वात् क्षरन्तः-क्षयन्तः,
केन ? दिव्येन-अन्यजनातिशयायिना, ध्वनिना-तीर्थकरपुण्यकर्मातिशयविरुंभमाणध्वनिना, पुनः किंभूताः ? अष्टेत्यादि-अष्टामिर-
यिकानि सहस्राणि तानि च तानि लक्षणानि यज्ञ-कुशेशय-सोरण-छात्राकारादीनि तेषां धरा-धारकाः, ते तथोक्ताः नवशतध्वं-
जनोपलक्षिताष्टशतलक्षणलक्षितयात् तथा च सूरयः-आचार्याः, वंदाः, ॥ २५ ॥ अथ कथं कांत्येत्यादिशरीरस्नपनेन तदधि-
ष्ठात्त्वादात्मनो निश्चयेन स्तपनं न युज्यते, इत्युक्ते प्रत्युत्तरयति पद्यद्वयेन—

अर्थ—ते तीर्थकर आचार्यमंदिवे योग्य हैं कैसे हैं ते ? अपनी देहकी कांतिकरि तौ दशदिशानिहूँ स्नपन करे है ।
धोवे हैं, निर्मल करे हैं । बहुरि अपने तेजकरि तेजतैं उत्कृष्ट जो मूर्त्यादिक तेजस्वी तिनिका तेजहूँ रोके हैं । बहुरि ते
रूपकरि लोकनिके मनहूँ हरे हैं । बहुरि दिव्यध्वनिवाणीकरि काननविषे साक्षात् सुख अमृत वर्षावे हैं । बहुरि एक
हजार आठ लक्षणनिको धारे हैं । इत्यादिक तीर्थकर आचार्यनिकी स्तुति है सो भवहीं मिथ्या ठहरे है । तार्ते हमारे
तौ यह ही एकांतकरि निश्चयप्रतिपत्ति है, जो, आत्मा है सो ही शरीर है पुत्रलद्रव्य है, ऐसा अप्रतिपुद्गने कदा । तहां
आचार्य कहे हैं, जो ऐसा नहीं है—न नयविभागका जाननेवाला नहीं है ।

प्राकारकवलितांबरमुपवनराजीनिगीर्णभूमितलं ।

मिथ्याय हि नगरमिदं परिखावलयेन पातालं ॥ २५ ॥

॥ टीका ॥—इदं प्रकृतं, अत्र नगरं, मिथ्याय पातं करोति मण्डलीरूपं, इव-उपमायां, किं ? पातालं-अधोभवनं, किं ? परि-
खावलयेन-परिखायै निमित्तं, मिथ्याय-मिथ्याय ? पाकारेणादि-पाकारेण-शालेन, कवलितं-कवलीकृतं, व्याप्तमित्यर्थः, अवरं-नमः,
इव-उपमायां, पातं करोति-पातं करोति, पातिकां, राज्ञि-पञ्चित्तया मिथ्याय-व्याप्तं, भूमितलं-पृथ्वीतलं, येन तत् ।
इति नगरे-मिथ्याय-पातं करोति-पातं करोति, पातिकां, राज्ञि-पञ्चित्तया मिथ्याय-व्याप्तं, भूमितलं-पृथ्वीतलं, येन तत् ।
इति नगरे-मिथ्याय-पातं करोति-पातं करोति, पातिकां, राज्ञि-पञ्चित्तया मिथ्याय-व्याप्तं, भूमितलं-पृथ्वीतलं, येन तत् ।

अर्थ-यह नगर है सो कैसा है ? पाकार कहिये कोट, ताकरि तो ग्रस्या है आकाश जानै ऐसा है । भावार्थ-कोट
ऐसा बड़ा है । बहुत उपवन कहिये बाग, तिनिही राजी कहिये पंक्ति, तिनिहिरि निगल्या है भूमितल जानै ऐसा है,
भाषार्थ-महाराज बागनिहै पृथ्वी छागरी है । बहुत कैसा है ? कोटके चौगिरद खाईका बलयकरि मानू पातालकूं
भीरै हो है, ऐसा है, भाषार्थ-खाई ऊंडी बहुत है । ऐसै नगरका वर्णन करते संते, राजा याकै आधार है तौऊ कोट
बाग खाई आदि महि राजा नाहीं हैं । तातै राजाका वर्णन याकरि नाहीं होय है । तैसेही तीर्थकरका स्तवन, शरीर-
का स्तवन कीये नाहीं होय है, ताका भी काव्य है ।

नित्यमविकारसुस्थितसर्वांगमपूर्वसहजलावण्यं ।

अक्षोभमिव समुद्रं जिनेन्द्ररूपं परं जयति ॥ २६ ॥

॥ टीका ॥—जिनेन्द्ररूपं-सर्वस्वरूपं जयति-सर्वोत्कर्षेण वर्तते, किं भूतं ? नित्यं-यावच्छरीरभावित्वात् स्थिरमित्यर्थः, अवीत्यादि-
अविकारेण नैवहन्नादिविरुधभावेन, सुस्थितानि सर्वशरीरांगानि-सर्वावयवा यस्य तत्, पुनः किंभूतं ? अपूर्वत्वादि-अपूर्व-अन्य-
जीवात्मनि, सदृजं-शुद्धिर्मा, स्वानाविकमित्यर्थः, लावण्यं-लवणिमा यस्य तत्, समुद्रमिव अक्षोभं-न केनापि शुभ्यत इत्यक्षोभं ।
इति शरीरसूत्रमाने तीर्थकरकेवलपुरुषस्य तदधिष्ठातृत्वेऽपि सुस्थितसर्वांगादिगुणाभावात् स्तवनं न स्यात् ॥ २६ ॥
पदेपदे तीर्थकराचार्यस्तुतिः समस्ताप्यप्रशस्ता स्यात् ततः शरीरात्मनोरैकांतिकी प्रतिपत्तिः ? नैवं नयविभागाभावात् । तं नय-
मुद्वेष्टयति—

अर्थ-जिनेन्द्रका रूप है सो उत्कृष्ट जैसा होय तैसे जयवंत वर्तै है-कैसा है ? नित्य ही अविकार अर भलैप्रकार सुख-

रूप तिष्ठत्या है सर्वोण जामें, बहुरि कैसा है! अपूर्व स्वाभाविक है अर जन्महीतें लेकर उपजा है लावण्य जामें। मावार्थ-सर्वक प्रिय लागे है, बहुरि कैसा है! समुद्रकी ज्यों क्षोभरहित है, चलाचल नाही है। ऐसैं शरीरका स्तवन करने मी तीर्थंकर केवलीपुरुषके शरीरका अधिष्ठातापणा है, तौऊ मुस्यित सर्वांगपणा अर लावण्यपणा आत्माका गुण नाही। तार्तें तीर्थंकर केवलीपुरुषके इनि गुणनिका अमावर्तें याका स्तवन न होय। अब जैसैं तीर्थंकर केवलीसी निश्चयस्तुति होय तैसैं कहे हैं-तहां प्रथम ही ज्ञेयज्ञायककै संकरदोष आवे ताका परिहार करि स्तुति कहे हैं। अब इहां इस निश्चय-व्यवहाररूप स्तुतीके अर्थके कलशरूप कान्य कहे हैं—

एकत्वं व्यवहारतो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चयान्नुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुः स्तुत्या न तत्तत्त्वतः
स्तोत्रं निश्चयतश्चितो भवति चित्स्तुत्येव सेवं भवेनातस्तीर्थंकरस्तवोत्तरवलादेकत्वमात्मांगयोः ॥

सं० टी०—कायात्मनोः देहदेहिनोः, एकार्थं-कथंचिदेकता, व्यवहारतः, व्यवहारनयमाधित्य, लोकव्यवहारं या 'आत्मकर्म-पञ्चाशो कर्मरूपेण पुत्रलक्षकपबंधो देहः, कनककलघीतयोरेकस्करूपव्यवहारवत् नीरसीरूपदा, पुनः निश्चयात्-निश्चयनयमाधित्य नैकत्वं, तयोः परस्परं मिश्रणात्। स्थित्यधिकपदं विशेषज्ञापकं, निश्चयादि देहदेहिनोः अनुपयोगोपयोगरूपयोः, कनककलघी-तयोः पीतपांडुरत्यस्यभाययोरिय, अत्यंतप्यतिरिक्तत्वेनैकार्थत्वा अनुपपत्तेर्नानात्वं, एवं किल नयविभाग इति अतः कारणात् वपुः-शरीरस्य स्तुत्या-स्तवनेन, शरीरगुणवर्णनेन, तुः आत्मनः, स्तोत्रं-स्तवनं, अस्ति-भवति, कुतः-व्यवहारतः व्यवहाराध्यानात्, तत् स्तोत्रं निश्चयात्-परमार्थतः, न हि। ननु आत्मस्तोत्रं कथं? निश्चयतः-परमार्थतः, चित्तः-चिरूपस्यात्मनः, स्तोत्रं-स्तवनं गुणवर्णनमित्यर्थः भवति-अस्ति, कया? चित्स्तुत्येव चिरूपस्यामृतत्वज्ञानदर्शनाद्यनंतगुणस्तवनेन, एवं निश्चयस्तुतिरेव, आत्मस्तुतिः, एवं सति सा-निश्चयस्तुतिः स्तुतिर्भवेत्। अतः-आत्मशरीरयोर्मिश्रत्वसमर्थनात्, एकार्थं-अभिप्रायं न भवतीत्यर्थः कयोः? आत्मांगयोः-चिरूपदेहयोः, कुतः? तीर्थेत्यादिः तीर्थंकरस्य-नामेयादिजिनस्य, स्तवः-अष्टप्रातिहाय्यविगुणवर्णनं, तीर्थं-करशरीरगुणवर्णनमेवं परमार्थस्तवनमिति प्रत्युत्तरवलाध्यानात् एकार्थं न कदाचन ॥ २७ ॥ अथैकत्वनिरासमुपसंहरति—

अर्थ—कायकै अर आत्माकै व्यवहारनयकरि एकपणा है। बहुरि निश्चयनयकरि एकपणा नाही है। याहीतें शरीर-के स्तवनतें आत्मा पुरुषका स्तवन व्यवहारनयकरि भया कहिये, अर निश्चयतें न कहिये। निश्चयतें ती चैतन्यके स्तवन-तें ही चैतन्यका स्तवन होय है। सो चैतन्यका स्तवन इहां जितेंद्रिय, जितमोह, धीणमोह ऐसैं कया तैसैं होय है।

नहीं वह किट मया जो अज्ञानी की निम्नता के म्यानका नभ सीया था ताका यह नयविभागकरि उत्तर दिया, ताके बल-
ने ताकाके जो अज्ञान के प्रस्ताव निभयने नाहीं है ॥ फेरि याही अर्थके जाननेकरि भेदज्ञानकी सिद्धि होय है ऐसे
अर्थका प्रस्ताव बड़े है-

इति परिनिवृत्तमात्मकमौक्त्यायां नयविभजनयुक्त्यात्यंतमुच्छादितायां ।

आनरणि न नांभो नोभमेवाय कस्य स्वरसरभसकृष्टः प्रस्फुटन्नोक एव ॥ २८ ॥

विशेष- ॥ अथ इत्यन्ती, अथ निश्चित, कस्य पुनरस्य, योभः भेदज्ञानं, योभः कुप्यते-जानातीति योभः-आत्मा, अथवा
एवं युक्तं न प्रमाणं, न न प्रमाणं न प्रमाणं न प्रमाणं ? अपि नु प्रमाणं न प्रमाणं । किंभूतः सः ? स्वेत्यादिः-सस्य-आत्मनः, स्तिः-ज्ञान-
रुपि-विशेषः, कस्य-स्वभावः वेगः, नैन कृष्टः-प्रकृष्टः, विरसीकृत इत्यर्थः । भूयः किंभूतः ? प्रस्फुटन्-प्रकणं निर्मलीभवन्-प्रकटी-
भवत् । अथ एव यथायः, योभं विना आत्मनं प्रत्यक्षतत्त्वितुं न कश्चिकमः, इत्यर्थः । क सत्यां-आत्मेत्यादिः-आत्मा च कायश्च
आत्मनः-अन्तर्भावता वेगः, तस्यां, उच्छादितायां-निगृह्यायां सत्यां, कया ? नयेत्यादि नयस्य-निश्चयव्यवहारलक्षणस्य
विशेषं विज्ञाया, तस्य मुक्तिः-दोषोपपत्त्याः, तथा, कैः ? इति पूर्वोक्तप्रकारेण परिचितं-परीचयीकृतं, तत्त्वं-शुद्धचिद्रूपल-
क्षणं वेगने, इति परिनिवृत्तमात्मनः ॥ २८ ॥ अथ यावत्पर्यन्तं पञ्चावाभावस्त्वावत्त्वानुभव इति संतन्यते-

अर्थ- ऐसे परिचयरूप कीया है वस्तुता यथार्थसारूप विनिर्न ऐसै मुनीन आत्मा अर शरीरके एकपणाकूं नयके
विभागही पुनिकरि अत्यंत उच्छादन कीया निगेव्या है याके होत तत्काल ज्ञान है सो यथार्थपणाकूं कौन पुरुषके
अनार न पर अवश्य अवतार परेही पर ॥ कैसा होयकरि ? अपना निजरसका वेगकरि खेंच्या हूया प्रगट होता एक
रस्य होयकरि ॥ भावार्थ-निश्चयव्यवहारनयके विभाग करि आत्माका अर परका अत्यंत भेद दिखाया, सो याकूं
जानिकरि, ऐसा कौन पुरुष है जाके भेदज्ञान न होय होयही होय । जातै ज्ञान है सो अपना स्वरस करि आप अपना
रस जानै, नर भाव्य आप ग्यारा ही अपने आत्माकूं जनावै है ॥ इहां कोई दीर्घसंतारीही होयतो ताका कष्ट कहना है
नाहीं ॥ ऐसे अप्रतिबुद्धने कया था, जो " हमारै तो यह निश्चय है, जो देह है सोही आत्मा है " ताका निराकरण
किया । भागै कहे है, जो, ऐसै यह अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनादिके मोहके संतानकरि निरूपण कीया
जो अपनाका अर शरीरका एकपणा, ताका संस्कारपणाकरि अत्यंत अप्रबुद्ध था, सो अब प्रगट उदय भया है तत्त्वज्ञान-

हे नहीं जानपड़ता ऐसा क्यों हुआ ? अथवा उन्हें प्रथमांत पद ॥ मिला या तो 'आत्मा' का ही विशेषण करना योग्य था फिर 'दर्शनज्ञानरूपेः' का विशेषण क्यों किया ? यदि दोनों पाठ मिले थे तो उन्हें पश्चात्तर लिखकर स्पष्ट निवेदना चाहिये था फिर ऐसा क्यों नहीं किया ? क्योंकि 'प्रकटितपरमार्थः' इस पदको तृतीयांत वा प्रथमांत दोनोंके माननेमें दोष नहीं आसकता । इसलिये हमारी समझमें छेत्तक महाशय ही यहां एक दो पंक्ति भूल गये हैं । क्योंकि इतनी छोटी अशुद्धि भट्टा, शुभचंद्रजी सरीखे विद्वान्से होना असंभव मात्तम पड़ती है । पं० जयचंद्रजीने तो 'प्रकटितपरमार्थः' को 'दर्शनज्ञानरूपेः' काही विशेषण किया है । दूसरे-भट्टा, शुभचंद्रजीने 'आत्माराम एव' यहांपर आत्मा पदको जुदाकर और राम को प्रथमांत मान उसका रमणीय अर्थ कर दिया है और पं० जयचंद्रजीने 'आत्मारामे' ऐसा सप्तम्यंत पद मानकर आत्मारूपी क्रीडावनमें यह अर्थ किया है यद्यपि यहां पदोंकी ओर ध्यान देनेसे पंडित जयचंद्रजीका अर्थ उत्तम प्रतीत होता है और भट्टारक शुभचंद्रजीका अर्थ सटकता सा है परंतु भट्टारक शुभचंद्रजीका अर्थ बड़ा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने 'उपयोगः, राम आत्मा एव प्रवृत्तः' अर्थात् उपयोग अतिशय सुंदर आत्मस्वरूपही हो गया 'इसप्रकार निश्चयनयका अवलंबन किया है जोकि प्रकरणमें सर्वथा कार्यकारी है । और पं० जयचंद्रजीने 'उपयोगः, आत्मारामे' अर्थात् उपयोग आत्मारूपी क्रीडावनमें प्रवृत्त हुआ इसप्रकार व्यवहार नयका आश्रय किया है क्योंकि उपयोग और आत्माकी इन्होंने यहां भेदविवक्षा मानी है ॥ ३१ ॥

मज्जंतु निर्भरममी सममेव लोका आलोकमुच्छलति शांतरसे समस्ताः ।

आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण प्रोन्मग्न एव भगवानवबोधसिंधुः ॥ ३२ ॥

सं० टी०—उन्मग्नः-उच्छलितः, प्रकटीभूत इति यावत्, कोसी ? एषः-अवबोधसिंधुः-अवबोधो-ज्ञानं । स एष सिंधुः, अ-
नंतगुणाधारवात् 'किं ह्येवा' आप्लाव्य-प्लावयित्वा, निराकृत्येत्यर्थः, कां ? विभ्रमेत्यादिः-विभ्रमो-भ्रममेवमिति मोहः, मध्यय-
ध्रमकारकत्वात्, स एष तिरस्करिणी-यपनिका तां कंठकादिभिर्दुःस्पर्शत्वेन, उभयोरुपमानोपमेययोः सादृश्यत्वात् जलेन
सस्यविनाशयत्वात्, कथं ? भरेण-अतिशयेन, मज्जंतु-मज्जन्तं कुर्वन्तु, कर्ममलक्षालनहेतुत्वात् तस्य, के ? अमी समस्ताः-सर्वे
लोकाः-अभ्यजनाः, कथं ? निर्भर-अत्यर्थ, सममेव-युगपदेव, क्व ? शांतरसे-शांतः-उपशमत्वं, स एव रसः-पानीयं, शम्यस्य
पापप्रक्षालनशीलत्वात्, आलोकं-भिलोकशिखरपर्यंतं, उच्छलति-उन्मग्नमनं कुर्वति सति-आलोकं व्याप्ते सति, इत्यर्थः । अन्य-
वारपि प्रलस्योच्छलनशीलत्वात् ॥ ३२ ॥

कहते हैं कि जो भी दृष्टीकरि करने एक आत्ममय्युक्त अनुभूति है। कैसा है मेरा स्वरूप ? 'सर्वतः' कहिये सर्वा-
पारि दृष्टि जिनका जो पदार्थ पवित्रमन, तादृश पूर्ण भया ऐसा है भाव जामें, ताहीतें यह मोह है सो मेरा
विश्व ही जगत् ही है। तादे अर मेरे दिष्ट ही नाता नाही है। मैं तो शुद्ध चैतन्यका 'यन' कहिये समूहरूप तेजः
पुनः ही है। भावकायन मेद्वरि ऐसे अनुभूति करे ॥ २० ॥

इति मति यह सर्वरूपभावेविधिके स्वयमयमुपयोगो विभ्रदात्मानमेकं ।

प्रकटितपरमार्थदर्शनज्ञानवृत्तेः कृतपरिणतिरात्माराम एव प्रवृत्तः ॥ ३१ ॥

सर्व-विशेषः—प्रकटितपरमार्थः प्रकटितपरमार्थः, स्वयमयमुपयोगः स्वयमयमुपयोगः आत्मा-विशेष एव प्रवृत्तः-प्रवृत्तिः प्राप्तः, क्व सति ? इति-
पूर्वोक्तप्रमाणं, सर्वोपपत्तिः, स्वयमयमुपयोगः, स्वयमयमुपयोगः परमार्थः, सह-साक्षं, विवेके-पृथग्भावे जाते सति, किंभूतः
आत्मा ? विवेक इत्युक्तं, किं ? एवं अद्वितीयं, आत्मानं-स्वस्वरूपं, भूयः किंभूतः ? कृतपरिणतिः-कृता परिणतिः-परिणमनं-एकता,
दृष्टा सा, है सह ? दर्शनज्ञानवृत्तेः तत्त्वज्ञानवृत्तेः, आत्मनस्तन्मयत्वात्, कीदृशैस्तैः ? प्रकटितपरमार्थः-परमः-उ-
पपत्तिः सर्वोपपत्तिः-सात् स तादृश अर्थः परमात्मनःक्षणोऽर्थ इति यावत्, प्रकटितः-प्रकाशं नीतः परमार्थो येन स तथोक्तः,
भूयः किंभूतः ? रागः व्यापारः-समोक्तः, जनकैश्चर्यात् ॥ ३१ ॥ अथ ज्ञानसमुद्रे मज्जनादिना जगदुपयुज्यते—

अर्थ-ऐसे पूर्णोक्तप्रकार भावकभावा अर ज्ञेयभावनितें भेदज्ञान होतें, सर्वही जे अन्यभाव तिनिहैं भिन्नता भई, तब
यह उच्योक्त है गो, आपही अपने एक अत्माहीकुं धारता संता प्रगट भया है परमार्थ जिनिका, ऐसैं जे दर्शनज्ञान-
चारित्र तिविहरि करी है परिणति जानें, ऐसा हवा संता, अपना आत्माराम जो आत्मारूपी वाग क्रीडावन, ताहिविपैं
परतें है, अन्य जाना न जायगा न जाय है। भावार्थ-सर्वपरद्रव्य तथा तिनिहैं भये जे भाव तिनिहैं भेद जान्या तब
उपयोग रमनेहू आत्मा ही रखा, अन्य ठिकाना रखा नाहीं । ऐसैं दर्शनज्ञानचारित्रतैं एकरूप भया आत्माहीविपैं
रहेहैं ऐसा जानना ॥ आर्मे ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणया जो आत्मा ताके स्वरूपका संचेतन कैसा होयहै
ऐसा कहता संता आचार्य इसकथनकुं संकोच है समेट है—

विशेष-भूयः 'प्रकटितपरमार्थः' यह पद 'दर्शनज्ञानवृत्तेः' का विशेषण है संस्कृत टीकाकारने भी ऐसा ही किया है
परंतु शिवाचार्य ने इस पदका समासपूर्वक अर्थ करने लगे हैं उससमय उन्होंने उसे प्रथमांतपद मान 'आत्मा' का विशेषण कर दिया

चिह्न नहीं प्राप्त होय है ता पहलेही तत्काल सकल अन्यभावनिकरि रहित आपही यह अनुभूति तौ भगट होती भई । भावार्थ—यह परभावका त्यागका दृष्टांत कदा, तापरि दृष्टि पड़े ते पहले समस्त अन्यभावनिर्ते रहित अपना स्वरूपका अनुभवन तौ तत्काल होय गया, जातें यह प्रसिद्ध है—जो, वस्तु परकी जाने पीछें ममत्व रहै नाहीं ॥ आगें या अनुभूति तें परभावका भेदज्ञान कौन प्रकार भया ऐसी आशंकाकरि प्रथम तौ भावक मोहकर्मका उदयरूप भाव ताका भेद विज्ञानका प्रकार कहै है—

विशेष—अन्यभावका दृष्टांत यह यह है कोई पुरुष धोबीसे अन्यका वस्त्र लकर और भ्रमने उसै अपना मान जोड़कर सो रहा था और उसे जरा भी इसबातका ज्ञान न था किं यह किसी दूसरेका है इतने ही में जिमका वह वस्त्र या वह पुरुष भाया और वस्त्रका पल्लड लींचकर और सोते हुये पुरुषको गंगाकर इसप्रकार कहने लगा—जल्दी उठो इसवस्त्रको मुझें दो यह वस्त्र मेरा है बदल गया है । तो जिसप्रकार वह सोता हुआ मनुष्य उसके बार बार उठो २ ये वस्त्र सुनकर और समस्त निहोसे भले प्रकार परीक्षापूर्वक जानकर कि यह वस्त्र दूसरेका है तत्काल छोड़ देता है उसीप्रकार यह आत्मा भी परपदार्थोंको अपना मानकर अज्ञानी है मोहफी नीदमें सो रहा है जब श्रीगुरु मोहभावका विवेक कराकर इसे परपदार्थसे रहित एकाकी बनाने हैं और यह उपदेश देते हैं कि जल्दी प्रतिबुद्ध हो यह आत्मा परभावोंसे रहित एक है तब वह 'आत्मा एक है, आत्मा एक है' ये शब्द बार बार सुनकर और परीक्षापूर्वक परपदार्थोंको निश्चयकर पूर्ण ज्ञानवान हो परपदार्थोंको छोड़ देता है ॥ २९ ॥

सर्वतः स्वरसनिर्भरभावं चेतये स्वयमहं स्वमिहैकं ।

नास्ति नास्ति मम कश्चन मोहः शुद्धचिद्धनमहोनिधिरस्मि ॥ ३० ॥

सं० श्री०—इह—जगति, अहं—आत्मा, स्वयं—आत्मना, स्वं—आत्मानं चेतये—अनुभवामि, उपलभे—जानामीत्यर्थः । किंभूतमात्मानं ? सर्वतः—सामस्त्येन, स्वेत्यादि—स्वस्य-आत्मनः, रसः-रुचिः-अनुभवनमिति यायात्, तेन निर्भरो भावः स्वभावो यस्य तं, मम-आत्मनः कश्चन-कोऽपि, शरीरदा मोहः-ममत्वं नास्ति नास्ति-पुनः पुनर्न विद्यते, अस्मि-भवाम्यहं, कीदृशः ? शुद्धेत्यादि—शुद्धा निर्मला कर्मकलंकराहित्याद् सा चासौ चित्-चेतना तस्याः धनो-निविडः स चासौ, महोदधिः-महासमुद्रश्च, धनरसानामिव निःशेषगुणानामाधारत्वात् ॥ ३० ॥ अथात्मपरद्वययोर्विवेकं तंतन्यते—

अर्थ—यह ज्ञानसमुद्र भगवान् आत्मा है सो विभ्रमरूप आडी चादर थी ताकूं समूलतें डबोयकरि दूर करि, आप सर्वांग प्रगट मया है । सो, अब समस्त लोक हैं ते याके शान्तरसविषैं एकैकाल ही अतिशयकरि मग्न होज । केमा है शान्तरस ? समस्तलोकताई उल्लस्या है ॥ मावार्थ—जैसे समुद्रके आडा किछु आवै तब जल दीखे नाही, अर जब आड दूरी होय, तब प्रकट होय लोककूं प्रेरणा योग्य होय, जो या जलविषैं सर्व लोक स्नान करौ । तैसे यह आत्मा विभ्रमकरि आच्छादित था, तब याका रूप न दीखे था, अब विभ्रम दूर मया तब यथार्थस्वरूप प्रगट मया अब याके वीतराग विज्ञानरूप शान्तरसविषैं एककाल सर्व लोक मग्न होज । ऐसे आचार्य प्रेरणा करी है अथवा ऐसा भी अर्थ है, जो आत्माका अज्ञान दूर होय तब केवलज्ञान प्रगट होय है, तब समस्त लोकमें तिष्ठते पदार्थ एकैकाल ज्ञानविषैं आय झलके हैं ताको सर्व लोक देखो । ऐसे इस समयप्राभूतग्रंथविषैं पहला जीवाजीवाधिकारविषैं टीकाकार पूर्वरंगस्थल कटा ।

इहां टीकाकारका आशय ऐसा—जो, इस ग्रंथकूं अलंकारकरि नाटकरूप वर्णन किया है, सो नाटकविषे पहलें रंगभूमि आखाडा रचिये हैं । तहां देखनेवाला नायक तथा समा होय है, अर नृत्य करनेवाले होय हैं ते अनेकस्वांग धरे हैं । तथा शृंगारादिक आठ रसका रूप दिखावे हैं । तहां शृंगार, हास्य, रोद्र, करुणा, वीर, मयानक, वीमत्स, अद्भुत ए आठ रस हैं ते लौकिकरस हैं । नाटकमें इनिहीका अधिकार है । नवमा शान्तरस है सो अलौकिक है । सो नृत्यमें ताका अधिकार नाहीं है । इनि रसनिके स्थायीभाव, सात्त्विकभाव, अनुभाविकभाव, व्यभिचारिभाव तथा इनि की दृष्टि आदिका वर्णन रसग्रंथनिमें है सो तो तहांते जान्या जाय । अर सामान्यपणें रसका यह स्वरूप है—जो, ज्ञानमें जो ज्ञेय आया, तिसतें ज्ञान तदाकार मया, ततैं पुरुषका भाव लीन होजाय, अन्य ज्ञेयकी इच्छा न रहै सो रस है सो आठ रसका रूप नृत्यमें नृत्य करनेवाले दिखावे हैं । अर इनिका कवीश्वर वर्णन करै जब अन्यरसकूं अन्यरसके समान करि मी वर्णन करै तब अन्यरसका अन्यरस अंगभूत होनेतैं, तथा रसनिके भाव अन्यभाव अंग होनेतैं, रसयत् आदि अलंकारकरि नृत्यका रूप करि वर्णन किया है ॥

तहां प्रथम ही रंगभूमिस्थल किया, तहां देखनेवाला तो सम्यग्दृष्टि पुरुष है, तथा अन्य मिथ्यादृष्टि पुरुष हैं तिनकी समा है, तिनकूं दिखावे हैं । अर नृत्य करनेवाले जीव अजीव पदार्थ हैं । अर दोऊका एकपणा तथा कर्तृकर्मपणा आदि तिनिके स्वांग हैं । तिनमें परस्पर अनेकरूप होय हैं । ते आठ रसरूप होय परिणमे हैं, सो तो

600-800

निजानंदरसमें लको । आन सवे छिटकाय ॥

इस प्रकार १० जयचंद्रसीद्ध परमाध्यात्मतरंगिणीकी भाषा वचनिकामें पूर्वरंगस्थल समाप्त हुआ ॥ १ ॥

‘सर्वं जीवद्रव्यं अर अजीवद्रव्यं ए दोऊ एक होय करि रंगभूमीमें प्रवेश करे हैं । तहां आदिविषैं मंगलका आशय देखि आचार्य ज्ञानकी महिमा करे हैं । जो सर्ववस्तुका ज्ञाननदारा यह ज्ञान है सो जीव अजीवके सर्वस्वांगनिको नीके पहिचाने हैं, ऐसा सम्पूर्णज्ञान प्रगट होय है, इस अर्थरूप काव्य कहे हैं—

जीवाजीवविवेकपुष्कलदृशा प्रत्याप्य (य) यत्पार्षदानासंसारनिबद्धबंधनविधिञ्चंसाद्विशुद्धं स्फुटत् ।
आत्माराममनंतधाम सहसाध्यक्षेण नित्योदितं धीरोदात्तमनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो ह्लादयत् ।

सं० ॥१०॥—ज्ञानं-मुखात्मबोधः, विलसति-विलासं कुरुते, तदित्याध्याहारः, यत् ज्ञानं विशुद्धं-निर्मलं, कुतः ? आसंसार-
मादिः-आसंसारं-पंचकं-सात्मभिव्याप्येत्यासंसारं निबद्धानि-बंधनं प्राप्तानि, तानि च तानि बंधनानि च प्रकृतिस्थित्यनुभाग-
प्रदेशलक्षणानि, तेषां विधिः-विधानं तस्य ध्वंसः-विनाशः, तस्मात्, पुनः किंभूतं ? स्फुटत्-प्रादुर्भवत्, किंभूतं ? प्रत्याय-
यतीतिभोग्यसाधक्या, कान् ? पार्षदात्-गगनापतीन्, कया ? जीवेत्यादिः-जीवव्याजीवश्च जीवाजीवौ तयोर्वियेकः-एकककरणं,

स एव पुष्कला विस्तीर्णा, दृग्दृष्टितया, किंभूतं ? आत्मायाम्-आत्मा-विरूपः, स एव आरामः-श्रीदायनं-निरासस्थानं, गम्य
तत्, पुनः किंभूतं ? अनंतधाम-अनंत-अंतातीतं धाम-तेजः, यस्य तन्, नित्योदितं-नित्यं-निरंतरं, उदितं-उदयप्रारं, केन अप्य-
क्षेप सकलदेयलालोकप्रत्यक्षेण, महत्ता-तेजसा, लोकातिश्रान्तप्रकाशेन, धीरोदात्तं-धीरं निष्कंपं धैर्यादिगुणयुक्त्यात् तच्च तदु-
दात्तं च-उत्कटं, धीरोदात्तं, अनाकुलं-आकुलतारहितं, मनः-भव्यचितं, हृदयत्-हृषीकेशं कुर्यत् ॥ ३३ ॥ अथ परनिवेकेनोत्साहयति

अर्थ-ज्ञान है सो मनकू आनंदरूप करता संता प्रगट होय है । कैसा है ? 'पार्यद', कहिये जीवाजीयके स्वांगकू
देखनेवाले महंत पुरुष तिनिकू, जीव अजीवका भेद देखनेवाली जो बड़ी उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि, ताकरि मित्रद्रव्यकी व-
तीति उपजावता संता है । बहुरि अनादिसंसारतैं दृढ बंध्या है बंधन जाका ऐसा जो ज्ञानावरण आदि कर्म, ताके ना-
शतैं विशुद्ध भया है, स्फुट भया है । जैसैं फूलकी कली फूले तैसैं विकाररूप है । बहुरि कैसा है ? आत्मा ही है आ-
राम कहिये रमनेका श्रीदावन जाके, अनंतज्ञानका आकार आनि झलके है, ठाऊ आप अपने स्वरूपहीमें रमे है बहुरि
अनंत है धाम कहिये मताप जाका । बहुरि प्रत्यक्ष तेजकरि नित्य उदयरू है । बहुरि कैसा है ? धीर है, उदात्त क-
हिये उत्कट है, याहीतैं अनाकुल है सर्वबांछातैं रहित निराकुल है । इहां धीर उदात्त अनाकुल विद्येपण है, सो ए शां-
तरूप नृत्यके आभूषण जानने, ऐसा ज्ञान विलास करे है ॥ भावार्थ-यह ज्ञानकी महिमा करी, सो जीव अजीव एक
होय रंगभूमीमें प्रवेश करे हैं तिनिकू यह ज्ञान ही मित्र जाने है । जैसैं कोई नृत्यमें स्वांग आवे ताकू यथार्थ जाने
ताकू स्वांग करनेवाला नमस्कार करि, अपना रूप जैसाका तैसा करी ले, तैसैं इहां भी जानना ऐसा ज्ञान सम्यग्दृष्टि
पुरुषनिके होय है मिथ्यादृष्टि भेद जाने नाही ॥ ३३ ॥

अथ इहां पुद्गलतैं मित्र जो आत्माकी उपलब्धि, ताप्रति विप्रतिपक्ष कहिये अन्यथा ग्रहण करनेवाला . पुद्गलहीहू
आत्मा जानता जो, पुरुष, ताकू साम कहिये ताके हितरूप मिलापकी बातों कहिरि, समभावहीतैं उपदेश कहना
सोही काव्यमें कहे हैं-

विरम किमपरेणाकार्यकोलाहलेन स्वयमपि निभृतः सन् पश्य पण्मासमेकं ।

हृदयसरसि पुंसः पुद्गलाद्भिन्नधाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धिः ॥ ३४ ॥

सं० टी०-ननु शब्दोक्त-आमंत्रणे, विरम-विरक्तो भव संसारदुःखादेः, पश्य-पश्योपपत्त्या, अपरेण-परकीयेन, अकार्यको-
लाहलेन-कार्याद्वयोऽकार्यः,

अंक

२

५०

अर्थ-हे भग्य, तेरे अन्य जे विनाकार्य निकम्मा कोलाहलकरि कहा साध्य है ? तिस कोलाहलतैं तू विरक्त होऊ अर एक चेतन्यमान वस्तुतैं आप निथल लीन होय देखि । ऐसैं छह महिना अभ्यास करि । ऐसैं कीये, अपना हृदसरोवर-विषं पुष्टतैं निव है तेज प्रताप भकाश जाका ऐसा जो पुरुष आत्मा, ताकी कहा प्राप्ति न होय है ? ऐसा नियम है, जो प्राप्ति होय ही होय ॥ भावार्थ-जो अपने स्वरूपका अभ्यास करै, तो, ताकी प्राप्ति होय ही होय । जो परवस्तु होय, तो, ताकी तौ प्राप्ति न होय । अपना स्वरूप तो विद्यमान है, भूलि रखा है सो चेतकरि देखे तौ पासही है । इहां छह महिना अभ्यास कया मो ऐसा न जान्ला, जो पतेहीमें होय, याका होना तो महतमात्रमेंही है । परंतु लिप्यंक यजन

कठिण भासै तो ठाका निषेध है, जो बहुतकाल समझतें लागेगा, तो छह महिना सिवाय न लागेगा । तर्तें अन्य निष्प्रयोजन कोलाहल छोड़ि यामें लागै शीघ्र रूपकी प्राप्ति होगी ऐसा उपदेश है ॥

विशेष—‘ अर्थात् कोलाहलेन किं ’ अर्थात् धर्मके कोलाहलमें क्या रक्सा है यहांपर संस्कृत टीकाकारने कोलाहल शब्दका इसप्रकार स्पष्टीकरण किया है—कोई मानते हैं कि—स्वभाविक राग द्वेष कर्मसे मालन अध्यवसान ही आत्मा है क्योंकि अंगारके समान जाज्वल्यमान इस अध्यवसान (ज्ञान) से अतिरिक्त कोई जीव पदार्थ अनुभवमें नहीं आता । १ । किन्हींका मत है—अनादि अनंत जो पूर्वापर अवयव [परमाणु पुंज] उनमें सदा संसरण रूप क्रियाका करनेवाला कर्म ही जीव पदार्थ है क्योंकि सिवाय कर्मके अन्य कोई भी जीव पदार्थ उपलब्ध नहीं होता । २ । किन्हींका सिद्धांत है कि जिसके तीव्र अनुभव और मंद अनुभव भेद हैं और जो परिणाममें दुःखदायी है ऐसे रागरससे परिपूर्ण अध्यवसानसंतान ही जीव है किंतु इससे भिन्न संसारमें कोई जीव पदार्थ नहीं क्योंकि यदि होता तो उपलब्ध होता ॥ ३ ॥ अनेक ऐसा मानते हैं—कभी नवीन कभी पुराना होनेवाला नोकर (शरीर) ही जीव है क्योंकि शरीरसे भिन्न कोई जीव पदार्थ नहीं प्रतीत होता ॥ ४ ॥ बहुतोंका मत है कि—समस्त लोकको पुण्यपापरूपसे व्याप्त करता हुआ कर्मविषाक (अनुभव) ही जीव है क्योंकि शुभ अशुभ भावसे अतिरिक्त कोई भी जीव पदार्थ नहीं ॥ ५ ॥ कोई २ यह मानते हैं कि—जिसके तीव्र और मंदगुण सात और असात रूपसे व्याप्त हैं अर्थात् सात असात स्वरूप हैं एवं इन गुणोंके भेदसे जिसका भेद है ऐसा कर्मोंका अनुभव ही जीव पदार्थ है क्योंकि सुख दुःखसे भिन्न कोई भी जीव पदार्थ अनुभवमें नहीं आता ॥ ६ ॥ अनेकोंका यह मत है कि—परस्परमें एकमएक आत्मा और कर्म दोनों ही जीव हैं क्योंकि कर्मसे अतिरिक्त कोई भी पदार्थ अनुभवमें नहीं आता ॥ ७ ॥ तथा कोई २ यह मानते हैं कि अर्थक्रियासमर्थ कर्मसंयोग ही जीव है क्योंकि जिसप्रकार काष्ठके संयोगसे खाट कोई अतिरिक्त पदार्थ नहीं—काष्ठका समूह ही खाट है उसी प्रकार कर्मका संयोग ही आत्मा है कर्मसंयोगको छोड़कर अन्य कोई भी आत्मा पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता ॥ ८ ॥ इसप्रकारके आत्मस्वरूप विषयक व्यर्थ कोलाहलकी क्या आवश्यकता है कुछ समय अपने हृदयमें उसके स्वरूपका विचार करो जैसा आत्मा है वैसा तुम्हें अपने आप उपलब्ध हो ही जायगा और तब तुम भलेप्रकार उसके स्वरूपको जान जावोगे ॥ ३४ ॥

सकलमपि विद्यायादनाय चिच्छक्तिरिक्तं स्फुटतरमवगाह्य स्वं च चिच्छक्तिमात्रं ।

स्वभावसिद्धिं पश्येत् तदा विषयस्य नाज्ञात् कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनंतं ॥ ३५ ॥

१

५२.

[illegible]

चिच्छक्तिव्याप्तसर्वस्वसारो जीव इयानयं ।

अतोऽतिरिक्ताः सर्वेऽपि भावाः पौद्गलिका अमी ॥ ३६ ॥

सं० दी०—अयं जीवः—अ मा, श्यान् एतावन्मात्रः, चिच्छक्तीत्यादि-चिच्छक्त्या-ज्ञानाविभागप्रतिच्छेदेन, व्याप्तं सर्वस्वसारं
सर्वतः सामान्येन, तारं—अंतर्गतो यस्य सः, अमी प्रत्यक्षाः दरीरादयः, सर्वेऽपि-समस्ता अपि, भावाः-पदार्थाः, पौल्लिकाः
पूतले भवाः पौल्लिकाः, अतः एतस्मात् वैतन्यात्, अतिरिक्ताः-भिन्नाः-ज्ञानज्ञान्या इत्यर्थः ॥३६॥ अथ वर्णादीनां विविक्तं ब्रम्हण्यते-

अर्थ यह भी है गो चैतन्यशक्तिकर व्याप्त है सर्वस्य सार जाका ऐसा एतावन्मात्र है, इस चिच्छन्वितर्त रीते जे भाव है ते सर्वही पुद्गलजन्य हैं ते पुद्गलकेंही हैं ॥

वर्णाद्यां वा रागमोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्व एवास्य पुंसः ।

तेनैवांतस्तत्त्वतः पश्यतोऽभी नो दृष्टाः स्युर्दृष्टमेकं परं स्यात् ॥ ३७ ॥

सं० टी०—अस्य-प्रत्यक्षस्य, पुंसः-आत्मनः, वर्णाद्या या-वर्णगंधरसस्पर्शरूपरस्यदीरसंस्थानसंहनननादयो षड्विधाः, वा-
पुनः-रागमोहादयः-रागद्वेषमोहप्रत्ययकर्मनोकर्मवर्गवर्णास्पर्शकाभ्यामस्थानानुभावास्थानयोगस्थानवर्धस्थानोदयस्थानमार्ग-
णास्थानस्थितिवर्धस्थानसंकेदास्थानयिनुद्विस्थानसंयमलम्बिस्थानजीवस्थानादयः, सर्वे-समस्ताः, एव-निश्चयेन, भावाः-
पदार्थाः, भिन्ना-अतिरिक्ताः, आत्मातिरिक्ता इत्यर्थः, तेनैव वर्णादीनां मिश्रणकारणेनैव, तत्त्वतः-परमार्थतः, अंतः-अभ्यंतरे
स्थित्यकृते, पश्यतः-अवलोकयत-स्थायानं कुर्वत इति भावः, अमी-वर्षरागादयः, नो दृष्टाः-नावलोकिताः, स्युः-भवेयुः । अपलो-
कतेऽतः सति किं दृष्टं ? एकं-अद्वितीयं-परं-अकृष्टं-परमात्मानमित्यर्थः, दृष्टं-अवलोकितं, अंतः-पश्यतः पुंसः स्याद्-भवेत् ॥ ३७ ॥
अथ पुत्रलेख निर्वृत्तस्य पौत्रलिकत्वं विधत्ते—

अर्थ-वर्णादिक अथवा रागमोहादिक सर्वही भाव कहे ते सर्वही या पुरुषके भिन्न हैं । तिसही कारणकरि अंत-
र्दृष्टिकरि देखतेकूं ए सर्वही नहीं दीखे । केवल एक चैतन्यभावस्वरूप अमेदरूप पुरुषही दीख्या । भावार्थ-परमार्थनय
अमेदही है, तातें तिसदृष्टिकरि देखतें मेद नहीं दीखे हैं, तिसनयकी दृष्टिमें चैतन्यमात्रही पुरुष दीखै है । तातें ते
सर्वही वर्णादिक तथा रागादिक पुरुषके भिन्न ही हैं । अर इनि वर्णकूं आदि लेकरि गुणस्थानपर्यंत भाव है, तिनिका
स्वरूप विशेषकरि जान्या चाहै, सो गोमठसार आदि ग्रंथनिर्ते जाणियो ॥

निर्वर्त्यते येन यदत्र किंचित्तेव तत्स्यान्न कथं च नान्यत् ।

रुक्मेण निर्वृत्तमिहासिकोशं पश्यति रुक्मं न कथंचनासि ॥ ३८ ॥

सं० टी०—अत्र-जगति, यत्-शरीरादि, किंचित्-किमपि, येन-पुत्रलादिना, निर्वर्त्यते-निष्पाद्यते, तत्-शरीरादि, तदेव-पौत्रलिक-
मेव, स्याद्-भवेत्, कथंचन-केनापि प्रकारेण संस्कारादिना अन्यत्-पुत्रलातिरिक्तं न भवेत् अथवा अण्वत्-आत्मादिप्रत्यं केनापि
प्रकारेण पौत्रलिकं न हि । इममर्थं दृष्टव्यमिति-इह-जगति, रुक्मेण-कार्तस्वरेण निर्वृत्तं-निष्पन्नं, असिकोशं-कनकपत्रनिष्पन्नं स्वर्ग-
पेटारकं, रुक्मं-सौवर्णं, पश्यति-अवलोकयति सर्वे ध्यवहारिणः, कथंचन-केनापि प्रकारेणापाराधेयादिना, असि-स्वर्गं न
सौवर्णं पश्यति ॥ ३८ ॥ अथ वर्णादीनां पौत्रलिकत्वं पुरयति—

तत् किं इत्युपरि जो किंभी भाव सो गो रह भाव वन्दुही है, किए अन्य वस्तु नहीं है ॥ जैसे रूपेतोने-
हो मरणा केसु दशा, ताँ तोंद र्णा, मोना ही देसे है, तिसकुं सदा तौ कोई प्रकार मी नाही देसे है ॥
अतः किंदिदं पुद्गल है, ने पुद्गलही है, ने जीव नाही है ॥

वर्णादिसामान्यभिदं विदंतु निर्माणमेकस्य हि पुद्गलस्य ।

तन्मिदं पुद्गल एव नात्मा यतः स विज्ञानधनस्ततोऽन्यः ॥ ३९ ॥

सं- ३९- विदंतु ज्ञातुं, वधानः, इत्यादिवाक्यैः, इदं-प्रत्ययं, वर्णादिसामान्यं वर्णादीनि-वर्णगंधरसस्पर्श शरीरसंस्थानसंहन-
नमिति चेत् सामान्यं-सामान्य भावः सामान्यं, निर्माणं निष्पत्तिः, एकस्य धर्मादिपंचद्रव्यनिरपेक्षस्य, पुद्गलस्य-परमाणुद्र-
व्यस्य, इति विधिः, तन्मिदं-तन्मिदं ततः-तस्मात् कारणात्-वर्णादिनिर्माणस्य पुद्गलत्वसाधनात्, इदं-तु-वर्णादि पुद्गल एव
वर्णादिवत्प्रवृत्तिनिष्पत्तिरित्यत आत्मा-चिद्रूपो नहि । वर्णादि चिद्रूपः कुतो न ? यतः-यस्माद्धेतोः, सः-आत्मा, विज्ञान-
धन-विशिष्टेन ज्ञानेन बोधेन, घनो-निविष्टः, विज्ञानस्य घनो यत्र स तथोक्तः, ततः-वर्णादीनां विज्ञानाभावात्, अन्यः-वर्णादेभिन्न
एव ॥ ३९ ॥ अथ जीवामां वर्णादिप्रतिपादनं मिथ्येति मथ्याति—

अर्थ-जहो ज्ञानी जनहो, ए वर्णादिक गुणस्थानपर्यंत भाव हैं, ते समस्त ही एक पुद्गलकै रचे तुम जाणूं, ताँ ए
पुद्गलही होह, आत्मा मति होह, जाँ आत्मा तौ विज्ञानधन है, ज्ञानका पुंज है ताँ इनि वर्णादिकतें अन्यही है ॥

घृतकुंभाभिधानेऽपि कुंभो घृतमयो न चेत् ।

जीवो वर्णादिमज्जीवजल्पनेऽपि न तन्मयः ॥ ४० ॥

सं- ४०-—चेत् यदि, कुंभः-कलशः, घृतमयः, घृतेन-आज्येन, निर्वृत्तः घृतमयः, न भवेत्, घृतकुंभाभिधाने-घृतस्य कुंभ इ-
त्यभिधानेऽपि न केवलं, अत्रभिधानेऽपि इत्यपिशब्दार्थः तर्हि जीवः-आत्मा, तन्मयः-वर्णादिमयो नहि, क सति ? वर्णेत्यादिः-
गुणं प्रति वर्णादिमात्रं जीवः, इति सूत्रे लोकव्यवहारे च जल्पनेऽपि, यथैष हि कस्यचिदाज्जन्मप्रसिद्धैकघृतकुंभस्य तदन्यमृ-
ज्जलपुंभानभिन्नस्य प्रबोधनाय योयं घृतकुंभः स मृज्जमयो न घृतमय इति तथा कुंभे घृतकुंभ इति व्यवहारः, तथाऽस्याज्ञानिनो
लोकस्यासंसारप्रतिज्ञानुसृज्यजीवस्य मृज्जजीवानभिन्नस्य प्रबोधनाय योयं वर्णादिमान् जीवः स ज्ञानमयो न वर्णादिमय इति त-
त्प्रतिज्ञाना जीवे वर्णादिमयव्यवहारः ॥ ४० ॥ ननु वर्णादीनां रागादीनां च जीव-भावात् को जीवः, इति वाच्यम्—

अर्थ-जो घृतका कम है ऐसे कहतेमी, कुंम है सो घृतमयी नहीं है, मृचिकाहीका है । तो वैसे जीव है सो वर्णा-दिमान् है ऐसे कहतेमी, वर्णादिमान् नहीं, ज्ञानधनही है ॥ भावार्थ-जो पहलेही घटकुं मृचिकाका जान्या नहीं अर घृतके मरे घटकुं लोक घृतका घट कहते सुनें, तहां यहही जान्या जो घट घृतहीका कहिये है, ताहुं समझावनेहुं मृचिकाका घट जाननेवालाभी घृतका घट कह करि समझावे है ॥ वैसे ज्ञानस्वरूप आत्माहुं जाने जान्या नहीं, अर वर्णादिकके संबंधरूपही जीवकुं जाने, ताके समझावनेहुं सूत्रमेंभी कहा है-जो यह वर्णादिमान् है सो जीव है ऐसा व्यवहार है, निश्चयतं वर्णादिमान् पुत्रल है, जीव है नहीं, जीव तो ज्ञानधन है ऐसा जानना ॥

अनाद्यनंतमचलं स्वसंवेद्यमिदं स्फुटं ।

जीवः स्वयं तु चैतन्यमुभेश्रकचकायते ॥ ४१ ॥

सं० टी०-इदं-प्रत्यक्षं चैतन्यं चेतनत्वं स्वयं-स्वतः पुत्रलाघनपेक्षत्येन, तु इति-निश्चितं, जीवः-आत्मा, चैतन्यमंतरेण अ-न्यस्यानुपलभ्यमानत्वात्, उभैः-सकलप्रेषणत्वात्, श्रकचकायते-श्रकचकचकतया शोभते, किं भूते ? अनादि-कदाचिदपि तस्यो-त्पत्तेरभावात्, अनंतं-अंतातिशयं विनाशरहितत्वात् ? अनादिनिघनत्वे तर्हि फीदृशं ? अचलं विनाशरहितत्वात् तदंस्तीति कथं ज्ञायते ? स्वसंवेद्यं-अहं सुखी, दुःखदमित्यादिरूपस्वसंवेद्यप्रत्यक्षं, स्फुटं-व्यक्तं, परमादिप्रत्यक्षामचेतनापेक्षास्फुटत्वात् ॥ ४१ ॥ अथाजीवमेवं विकाशय जीवतत्त्वमालंभते-

अर्थ-जीव है सो यह चैतन्य है, सो यह आप आप अतिशयकरि चमत्काररूप प्रकाशमान है । कैसा है ? अनादि है, काहु कालविषं नवीन नहीं उपजा है । बहुरि अनंत है, जाका काहुं कालविषं विनाश नहीं है । बहुरि अचल है, चैत-न्यपणातें अन्यरूप घलाचल कबहु न होय है । बहुरि स्वसंवेद्य है, आपहीकरि जान्या जाय है । बहुरि स्फुट कहिये प्रगट है, छिप्पा नहीं है ॥ आगे दूसरा लक्षणका अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषण दूर करनेहुं काव्य कहे हैं-

वर्णाद्यैः सहितस्तथा विरहितो देहास्त्यजीवो यतो नामूर्तत्वमपास्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं ततः ।
इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं नाव्याप्यतिव्यापि वा व्यक्तं व्यंजितजीवतत्त्वमचलं चैतन्यमालंब्यतां

सं० टी०-ततः-तस्मात् कारणात्, जगत्-गच्छति-जानातीति जगत्, 'पुतिगमोर्थे च' इति विश्वः । ज्ञानयत्प्रामाणिसमूहः,

[illegible]

2

यह जो जीवका लक्षण अमूर्तिकपणा कहिये, तो अजीवपदार्थ दोयप्रकार है । धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ए
 वी वर्षादिकभावरहित हैं, अर पुत्रल है सो वर्षादिसहित है । तातैं अमूर्तिकपणाकूं ग्रहणकरि लोक जीवका यथार्थ-
 स्वरूप नहीं देखे, यामें अतिव्याप्तिदूषण आवै ॥ बहुरि वर्षादिकमें रागादिकभी आगये, ते रागादिक जीवका लक्षण
 कहिये, तां तिनिकी व्याप्ति पुत्रलहीनैं है, जीवकी सर्व अवस्थामें व्याप्ति नहीं । तातैं अव्याप्तिदूषण आवै ॥ ऐसैं भेद-
 ज्ञानीपुरुष आलोचना करि परीक्षा करि अतिव्याप्ति अव्याप्तिदूषणतैं रहित चेतनपणा लक्षण कहा है, सो भलैप्रकार
 योग्य है । प्रगट जीवका यथार्थ स्वरूप जानैं व्यक्त कीया है । बहुरि कैसा है ? जीवतैं कबहू चलाचल नहीं है, सदा
 विद्यमान रहे है । सो जगत इसही लक्षणकूं अवलंबो, याहीतैं यथार्थ जीवका ग्रहण होय है ॥ आगैं, जो ऐसा लक्षणकरि
 जीव प्रगट है, ताँज अज्ञानीलोककैं याका अज्ञान कैसा रहे है ? ताका आचार्य आश्रय तथा खेदसहित वचन कहे हैं--

प. ध्या.
वरंगिणी

४७

कर अलक्ष्यमें भी रहे वह लक्षण अतिव्याप्ति है जैसे गौका लक्षण पशुपना, अर्थात् यह पशुत्व लक्षण समस्त गावोंमें भी रहता है और गावोंके सिवाय भैंस बकरी आदिमें भी पाया जाता है-वे भी पशुके नामसे पुकारे जाते हैं । जो लक्षण लक्ष्यमें सर्वथा असंभव हो वह असंभव है जैसे गौका लक्षण एकलक्षत्व-एक शुरुवाली अर्थात् एक शक्ति-किसी गोमें देखनेमें नहीं जाता । यहापर जीवका चैतन्य लक्षण स्वीकार करनेपर कोई भी दोष नहीं क्योंकि यह चैतन्यत्व समस्त जीवोंमें रहता है इसलिये तो इसमें अव्याप्ति दोष नहीं जाता । सिवाय जीवके अन्यपदार्थ धर्म आकाश आदि में नहीं रहता इसलिये अतिव्याप्ति एवं जीवमें इसका असंभव पना नहीं इसलिये असंभव दोष भी नहीं आता । यद्यपि ग्रंथकारने मूलमें अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोहोंको उल्लेख किया है एवं क्रमसे उनके वर्णादिमत्व और अमूर्तत्व ये दो उदाहरण भी दिये हैं अर्थात् यदि जीवका लक्षण वर्णादिमत्व माना जायगा तो अव्याप्ति और अमूर्तत्व माना जायगा तो अतिव्याप्ति दोष आवेगा, तदपि सहचरित न्यायसे अर्थात्-अव्याप्ति अतिव्याप्ति और असंभव तीनों ही लक्षणके दोष समान हैं-असंभव दोष भी सहचारी है इस न्यायसे असंभव दोष भी जान लेना चाहिये और अव्याप्ति आदिके समान जीवके चैतन्यत्व लक्षणमें इसका भी परिहार समझना चाहिये । संस्कृत टीकाकारने यहां व्यक्तपदसे वा समुचित शब्दसे भी असंभवका परिहार किया है व्यक्तं अर्थात् चैतन्य लक्षण जीवमें स्पष्ट रूपसे जान पड़ता है इसका जीवमें असंभव नहीं ४२

जीवादजीवमिति लक्षणतो विभिन्नं ज्ञानी जनोज्जुभवति स्वयमुल्लसंतं ।

अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृंभितोऽयं मोहस्तु तत्कथमहो वत् नानदीति ॥ ४३ ॥

सं० टी०—इति-चैतन्यचैतन्ययोर्मिश्रणकथनेन, अनुभवति-निश्चिनोति, अनुभवविषयं करोतीत्यर्थः, कः ? ज्ञानी-भेदविज्ञानयुक्तः, जनः-मध्यलोकाः, लक्षणतः-असाधारणधर्मतः, जीवान्-आत्मनः, अजीव-धर्मादिद्रव्यं, विभिन्नं-अतिरिक्तं, कीदृशं अजीवं ? स्वयं-अचैतन्यस्वरूपेण, उल्लसंतं-ऊर्ध्वं विलसंतं, यत् इति-सोऽवे, तत्-तस्मात्, जीवाजीवयोः, परस्परं मिश्र-त्वात् अयं मोहः-दुर्गलतामकं मोहनीयं रागद्वेषात्मकं च कर्म, अहो इति आश्चर्यं, कथं ? केनप्रकारेण ? नानदीति-अल्पार्थं नाटयति न कथमपि, सद्योः परस्परमिश्रणसाधनात्, किंभूतो मोहः ? अज्ञानिनः-भेदज्ञानरहितस्य सूक्ष्माणिनः, निरेत्यादि-मर्यादारहितत्वेन व्याप्ताः, अज्ञानिनस्तन्मयत्वात् ॥ ४३ ॥ अथाविवेकनादद्ये नदनपदुतां प्रकटयति—

अर्थ—ऐसे पूर्वोक्तलक्षणतः जीवतः अजीव मिश्र है, सो ज्ञानीजन है, सो याहूं आपैआप प्रपट उपडता अनुम-

हम कर रहे हैं । और अकारणित्य के यह प्रदर्शित हो रहा है कि मोह नृत्य कर रहे हैं !
 क्यों ? क्या कारण है ? क्या मोह है ? क्यों ? क्या प्रतीति कर रहे हैं जो, मोह नृत्य कर रहे हैं तो, क्यों, तथापि ऐसे हैं-

2

[illegible]

अस्मिन्ननादिनि महत्यविवेकनाट्ये वर्णादिमान्नटति पुद्गल एव नान्यः ।

रां दीप्तमिति नृपं करोति, नायकादिपर्यायगूढमसूत्रादिरूपं भवतीत्यर्थः, कः ? पुद्गलः, वर्गवर्गणास्पध्वंशगुणहा-
र्यादिरूपः, एवमिहायं, किंभूतः ? वर्णादिमान्, वर्णो-रूपं, स एव आदिर्यस्य स्पर्शरसगंधादेः, स वर्णादिः विद्यते यस्य सः
'स्पर्शरसगंधादेर्वंतः पुद्गलाः' इति वचनात्, क ! अस्मिन्-जगत्प्रसिद्धे, अविवेकनाट्ये 'ममेदं' अहमस्येति लक्ष्णोऽविवेकः, तथा-
नोक्तं- 'विदित्वेते पण्यस्ये विवेकस्तद्विवेकमिति' तद्विपरीतोविवेकः, स एव नाट्यं-लास्यं, तस्मिन्, किंभूते ? अनादिनि-आ-
दिप्रसिद्धे, पुनः किंभूते ? महति-आगमनास्तीचय्यामत्वात्, चेति मिश्रप्रक्रमे, अन्यः-अजीवाद्भिन्नः, अयं जीवः-आत्मा, न नट-
ति, कुतः ? हेतुगमितविशेषणं दर्शयति-रागोत्यादिः-रागो-रतिः, आदिशब्दात् क्षेत्रमोहाध्यवसायादयः ते च ते पुद्गलानां विका-
राश्च विज्ञेयः तेभ्यो विद्यते-विपरीतस्वरूपत्वाद्भिन्नं तच्च तन् नृप-द्रव्यभायनोक्तमरहितं चैतन्यं च तदेव धातुः-द्रव्यविशेषः,
अथवा कथमिति स्वगुणगोचरमिति धातुः-ज्ञानशक्तिः, तेन निर्गुणा मुक्तिर्देक्षण्या स्वरूपं यस्य सः । अथोपसंहारमाजेदीयमे-

१. ध्या.
तर्गिणी
४९

अर्थ-यह अनादिकालका बड़ा अविवेकका नृत्य है तिसविध वर्णादिमान् पुद्गलही नृत्य करे है, अन्य कोई नहीं है । अमेदज्ञानमें पुद्गलही अनेकप्रकार दीखे है, किछु जीव तो अनेकप्रकार है नहीं । यह जीव है सो तो रागादिक जे पुद्गलमें भये विकार तिनमें विरुद्ध विलक्षण शुद्ध चैतन्य पातुमयी मूर्ति है ॥ भावार्थ-रागादि चिद्रिकारों देखि ऐसा भ्रम न करना, जो, एमी चैतन्य ही है, जातें चैतन्यकी सर्व अवस्थामें व्याप, तां चैतन्यके कहिये । सो ऐसैं है नहीं, मोक्ष अवस्थामें इनका अभाव है ॥ तथा इनका अनुभव भी आकुलतामय दुःखरूप है ॥ चैतन्यका अनुभव निराकुल है, सोही जीवका स्वभाव है ऐसैं जानना ॥ आगे मेदज्ञानकी प्रवृत्तिपूर्वक यह ज्ञाताद्रव्य आप प्रगट होय है, ऐसैं महिमा करि अधिकार पूर्ण करे हैं, ताका कलयरूप काव्य कहे हैं-

इत्थं ज्ञानकचकलनापाटनं नाटयित्वा जीवाजीवो स्फुटविघटनं नैव यावत्प्रयातः ।
विश्वं व्याप्य प्रसभयिकसद्व्यक्तचिन्मात्रशक्त्या ज्ञातुं द्रव्यं स्वयमतिरसात्तावदुभैश्चकाशे ।

सं० टी०-तावत्-तावत्प्रगटपर्यंत, ज्ञातुं-द्रव्यं-द्रव्यकद्रव्यं, आत्मद्रव्यमित्यर्थः, स्वयं-स्वभावादेव, अतिरसात्-रसातिशय-तः, उभैः-ऊर्ध्वं, चकाशे-शुशुभे, किंभूतं ? प्रसभयिकसत्-अत्यर्थे विकासं गच्छतु, कया ? व्यक्तेत्यादि-चिन्मात्रस्य ज्ञानमात्रस्य, शक्तिः-अविभागप्रतिष्ठेदसमूहः, व्यक्ता चासौ चिन्मात्रशक्तिश्च तथा, किं कृत्या विद्वं-जगत्, व्याप्य-परिच्छेदेत्यर्थः, यावत् यावत्पर्यंत नैव प्रयातः-निश्चयेन न प्राप्नुतः, किं ? स्फुटविघटनं-स्फुटं व्यक्तं-विघटनं-पुच्छमयनं, कौ ? जीवजीवो-जीवः-आत्मा-चेतनः, अजीवः-अचेतनः-कर्मपुत्रलादिः, द्रष्टा, तौ, किं-कृत्या ? इत्थं पूर्वप्रकारेण, पुद्गलस्यैव नतनादिकपगलक्षणेन, नाटयित्वा-नृत्ययिष्यं कृत्या, इतस्तत्प्रालयित्वेति यावत्, किं ? ज्ञानेत्यादि-ज्ञानं गुदामशानं, तत्रैव कर्तव्यं-करणं 'कर्तव्योऽस्मी करणं स्यात्, इत्यमरः' तस्य कलना-ग्रहणं, तस्याः पाटनं-पटुत्वं तत्पटुत्वं जीवाजीवयोर्मध्ये कृतवैतन्यः । तावत् ज्ञातुं-द्रव्यं समर्थं समर्थं प्रति अधिकतया अचकाश, यावद्विशदोपसंघर्षसो न याति तस्मिन्काले अधिकतया प्रतिभासनाभावात्तस्य स्वरूपेऽवस्थानात् कृतकृत्यत्वादिति तात्पर्यं ।

व्याख्याननिर्दिष्टं जयतादात्मविकाशिप्रकृष्टनिजमानं । गुमचंद्रयतिव्यक्तं गुदापं समयसारपदस्य ।

इति समयसारपदस्य परमाध्यात्मतर्गिणीनामधेयस्य व्याख्यायां प्रथमोऽङ्कः ॥ १ ॥

अर्थ-याप्रकार ज्ञानरूप करोतकी कलनाका पाटन कहिये बारंबार अभ्यास करना, ताहूं ननायकरि जीव अर

आदि दोष समस्त हो न्यारे न रहे. तेरी यह घातृद्रव्य आत्मा है सो समस्त पदार्थनिविर्ग व्याप्यकरि अर प्रगट
दिव्यस्वरूप होती हो प्रत्यक्षमात्राकरि जाय आप अतिवेगते अतिशयकरि प्रगट होता भया ॥ भावार्थ—
जीव अतीव दोष जगद्विर्ग संशोभकर है । सो अज्ञानते एकसे दीखे हैं । तहां भेदज्ञानके अभ्यासकरि जेते प्रगट
न्यारे न रहे. जीव कर्मविर्ग छुटि मोक्ष प्राप्त न भया, तेते यह जीव ज्ञाता द्रव्य है, सो अपनी ज्ञानशक्तिकरि समस्त
वस्तुसुं आविर्करि परिधेगते आप प्रगट भया ॥ इहां तात्पर्य यह, जो सम्यग्दृष्टि भये पीछें जेतें केवलज्ञान न उपजे
है, तेने सो परमात्मे जागर्क भया अनुज्ञान वाकरि. समस्त वस्तुका संक्षेप तथा विस्तारकरि परोक्षज्ञान होय है, तिस
ज्ञानस्वरूप आमाता अनुभव होय है, सोही याका प्रगट होना है ॥ बहुरि जब घातिकर्मका नाशते केवलज्ञान उपजे
है, तब समस्तवस्तुसुं साक्षात् प्रत्यक्ष जाने है, ऐस ज्ञानस्वरूप आत्मासुं साक्षात् अनुभवे है, सोही याका प्रगट
होता है ॥ एते मोक्ष भये पहदेही आत्मा प्रकाशमान होयहै, यह भी जीव अजीवका न्यारा होनेका प्रकार है ॥ ऐसैं
जीव अजीवका पहला अधिकार पूर्ण भया ॥

तहां दीहाकार पहल रंगभूमिका स्थल न्यारा कहि पीछे कही थी, जो, नृत्यके अखाडेमें जीव अजीव दोऊ एक
परेन करे हैं, दोऊ एकपणाका स्वांग रचा है । तहां भेदज्ञानी सम्यग्दृष्टिपुरुष अपने सम्यग्ज्ञानते दोऊकुं लक्षणभेदते
परीधाकरि दोष जाणि लिये, तब स्वांग होय चुक्या, दोऊ न्यारे न्यारे होय अखाडामेंसुं बाहिर भये, ऐसा अलंकार
करि वर्णन कीया ॥

इतमंतर सर्गाणि पं० जयचंद्रजीकृत परमाध्यात्मतरंगिणीकी भाषा वचनिकामें पहिला अंक समाप्त हुआ ॥ १ ॥

द्वितीयोऽंकः ॥ २ ॥

कर्ताकर्मविभाहारुं । मेदि ज्ञानमय होय ॥ कर्म नाशि जिवमै वसे । तिनहें नपुं मद खोय ॥ १ ॥

अब दीहाकारके पंचन हैं—जो, जीव अजीव दोऊ एक कर्ता कर्मका वेष करि प्रवेश करे हैं ॥ जैसैं दोय पुरुष आ-
भामें शिव एक स्वांग करि, नृत्यके आखाडामें प्रवेश करें, तैसैं इहां अलंकार जानना ॥ तहां प्रथमदी त्रिग स्वांगहें
ज्ञान है जो भवार्थ ज्ञानी जे है, तहसे मदिया करवा संता पाव्य परे है—

एकः कर्ता चिदहमिह मे कर्म कोपादयोऽभी इत्यज्ञानां शमयदभितः कर्तृकर्मप्रवृत्तिं ।

ज्ञानज्योतिः स्फुरति परमोदात्तमत्यन्तधीरं साक्षात्कुर्वन्निरुपधि पृथग्द्रव्यनिर्भासि विश्वं ॥१॥

सं० टी०—स्फुरति चोतेते, किं ? ज्ञानज्योतिः-धोषतेजः, पृथग्-समस्तद्रव्येभ्यो भिन्नं, किंभूतं ? परमोदात्तं-परमं-उत्कृष्टं, स-

र्वद्रव्यविकाशकत्वात् अथवा परा-उत्कृष्टा, मा लक्ष्मीः, अनन्तचतुष्टयलक्षणा यस्य तत्परमं, तच्च तदुदात्तं-उत्कटं च तत्, पुनः अत्यन्तधीरं-अतिशयेन धीरं-निरुपधि, धीर्धारणा तां जगद्ग्रहणाय यति-आदत्ते इति धीरमिति वा, निरुपधि यावाभ्यन्तरद्रव्य-भाषकर्मण उपार्धेनिकात्तं निरुपधि, 'निरादयो निर्यमनाद्यर्थे पंचम्याः', इति पंचमीतत्पुटयः, नत्यव्ययीभाषः, द्रव्यनिर्भासि-समस्तगुणपर्यायनयोपनयप्रकाशकं नयोपनयमन्तरेणान्यस्य द्रव्यस्याभावात् तथा योक्तमष्टसहस्र्यां—

नयोपनयैकानां त्रिकालानां समुच्चयः । अवित्राद् भावसंबन्धो द्रव्यमेकमनेकया ॥

विद्वं—यद्द्रव्यसमुदायसमस्तगुणनभिलोकं, उपलक्षणादलोकं च साक्षात्कुर्वत्-द्रव्यहीकुर्वत् इति पूर्वाघोतप्रकारेण प्रवृ-

त्ति-कर्मकर्तृप्रवृत्तिं, तदत्र कोषावो योयमात्मा स्वयमज्ञानभावेन ज्ञानमयनमात्रसहजोदासीनावस्थात्वात्वेन व्याप्तिप्रमाणः प्र-
तिभाति स कर्ता, यत्तु अज्ञानमयनव्याप्तिप्रमाणत्वेनांतरालक्ष्यमानं प्रतिभाति कोषादि तत्कर्म, एवमियमनादिरज्ञानजा कर्मक-
र्तृप्रवृत्तिः, कर्ता-आत्मा, कर्म-ज्ञानापरणादिः, अहं, तयोः प्रवृत्तिः-प्रवर्तनं, तां, अमितः साकस्येन शमयत् उपशमं-शान्ततां नयत्
किं भूतां तां ? अज्ञानां न विद्यते ज्ञानं यस्यां सा तां, इति किं ? इह-जगति, एकः, अहं चित् आत्मा, 'चिच्छब्दोऽत्र पुष्टिगो, कर्ता-
करोतीत्येवं शीलः कर्ता, कोपादयः, कोपादयो द्रव्यभाषक्याः, मे-ममात्मनः, कर्तृतापन्नस्य, कर्म-क्रियमाणं कार्यं, ॥१॥ ननु ज्ञाने
कथं न कर्तृकर्मप्रवृत्तिरिति चेत्—

अर्थ-ज्ञानज्योति है सो प्रगट स्फुरायमान होहै । कहा करता संता ? अज्ञानी जीवनिकै ऐसी कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति है, जो इस लोकविवे मे चैतन्यस्वरूप आत्मा हूं सो सौ एक कर्ता हूं, बहुरि ए कोषादि भाव हैं ते मेरे कर्म हैं, सो ऐसा कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति साक्षात् यह ज्ञान शमन करता संता है भेटता है ॥ कैसा है ज्ञानज्योति ? उत्कृष्ट, उदात्त है, काहूकै आधीन नाहीं है ॥ बहुरि कैसा है ? अत्यंत धीर है, काहू प्रकारकरि आकुलत्वारूप नाहीं है ॥ बहुरि कैसा है ? विना परके सहाय न्यारे न्यारे द्रव्यनिकुं प्रतिभासनेका जाका स्वभाव है, याही तैं समस्तलोकालोकहूं साक्षात् म-
त्यक्ष करता है जानता है ॥ भावार्थ-ऐसा ज्ञानस्वरूप आत्मा है सो परद्रव्यका अर परमावनिका कर्ताकर्मपणाका अ-
ज्ञानहूं दूरि करि आप प्रगट प्रकाशमान होय है ॥

विशेष- प्रत्यक्ष रूपसे अर्थ ग्रहण होना करने 'कर्तृकर्मप्रवृत्ति' का विवेक कर जिसमें ज्ञान न हो-ज्ञानशून्य अर्थ किया है और जो अर्थग्रहण करने में अज्ञान अर्थ है अन्तर्निहित यह अर्थ दिया है।

परगणितानिमुञ्चान् संख्यद्वेदवादानिदमुदितमखंडं ज्ञानमुच्चंडमुच्चैः ।

ननु ज्ञानमराशाः कर्तृकर्मप्रवृत्तेरिह भवति कथं वा पौद्गलः कर्मबंधः ॥ २ ॥

सं- द्वेद- अर्थ प्रत्यक्ष, ज्ञानं बोधः, उच्चैः- अतिशय, उदितं- उदयं प्राप्ति, किंभूतं ? उच्चैः- उच्चैः, परेत्यादि- परेषु क्रोधा-
दिकृ, अतिशयं प्रवृत्ति, पुनः- अतिशयः ? संख्यद्वेद- निराश्रयं, कान् ? भेदवादान्- भेदानां कर्तृकर्मकरणादिरूपाणां, वादाः- कथना-
नां, अखंडं- अखंडं, संख्यद्वेद- केनापि तद्वर्तमानं, परिपूर्णं, उच्चैः- उच्चैः, द्वय्यास्तपनिराकरणहेतुत्वात् नन्विति यितकै, एव शा-
न- अखंडं, अराशाः- अखंडं, कथं ? न केनापि प्रकारेण, कस्याः ? कर्मत्वादि- कर्ता च कर्म च कर्तृकर्मणी तयोः प्रवृत्तिः- प्रवर्तनं,
अज्ञानं- अज्ञानं, केनापि कर्म- ईदृशविधिवत्कल्याण, तस्याः भावकर्मणां नावकाश इति यावत्, वा- अथवा भवति- जायते, प्रादुर्भा-
ने- अर्थ न भू- उत्पत्तिभावान्, कथं ? न केनापि प्रकारेण, पौद्गलः- पुद्गलैः, त्रयोविंशतिवर्गणानामन्यतमाभ्यो वर्गणाभ्यस्तदुच्चि-
त- अर्थ भवः पौद्गलः, कर्मबंधः- कर्मणां ज्ञानावरणादिद्रव्यकर्मणां बंधः ॥ २ ॥ द्रव्यकर्मबंधो निरस्तः, अथ चेतनश्चकास्ती-
ति प्रकाशने- —————

अर्थ- यह ज्ञान है तो प्रत्यक्ष उदयकं प्राप्त भया । कैसा भया ! अखंड कहिये जामें ज्ञेयके निमित्ततैं तथा क्षयोपशमके वि-
शेषतैं अनेक संख्यरूप आकार प्रतिभासमें आवैं थे तिनितैं रहित ज्ञानमात्र आकार अनुभवमें आया, याहीतैं ऐसा विशेषण
है । कैसा है ज्ञान ? "भेदवादान् संख्यद्वेद" कहिये मतिज्ञानादि अनेक भेद कहावैं थे, सो तिनिकूं दूर करता संता उदय
भया, याहीतैं "अखंड" विशेषण है । बहुरि कैसा है ? परके निमित्ततैं रागादिरूप परिणमं था तिस परिणतिकूं छोड़ता
संता उदय भया, बहुरि कैसा है ? "उच्चैः उच्चंड" कहिये अतिशयकरि प्रचंड है, परका निमित्ततैं रागादिरूप नाहीं परि-
णमे है, इतराहं है ॥ तहां आचार्य कहे हैं-जो, अहो, ऐसा ज्ञानमें परद्रव्यके कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिका अवकाश कैसे होय ।
तथा पौद्गलिककर्मबंध कैसा होय ? नाहीं होय । भावार्थ- कर्मबंध तौ अज्ञानतैं भई कर्ताकर्मकी प्रवृत्तितैं था । अब भेदवाद-
कूं दूर करि अर पर परणति कूं दूर करि एकाकार ज्ञान प्रगट भया । तब भेदरूप कारककी प्रवृत्ति मिटी, तब काहेकूं बन्ध
होय ? नाहीं होय ।

इत्येवं विरचय्य संप्रति परद्रव्यानिवृत्तिं परां स्वं विज्ञानघनस्वभावमभयादास्तिप्नुवानः परं ।
अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनाक्लेशानिवृत्तः स्वयं ज्ञानीभूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान्

सं० टी०-इतः-ज्ञानस्य माहात्म्यकथनादनंतरं, चकास्ति-घोतते, कः ? पुराणः-जीर्णः-अनादिरित्यर्थः पुमान्-आत्मा, किंभूतः ? जगतः-प्रलोकस्य, साक्षी-अव्यति-संपातीकरोति पूर्वोत्तरपर्यायानित्येवं शीलः अक्षी, अथवा अक्षोति-ध्याप्नोति-परिष्ठिनसि, सर्पगुणपर्यायानित्येवंशीलः अक्षी-आयका-तेन सह घटंत इति साक्षी, अथवा जगतः साक्षी साक्षिका-जगत्स्वभावमायकायान्, स्वयं परस्वरूपमंतरेण, ज्ञानीभूतः संसारदशायामज्ञानं प्रतिबुद्धावस्थायां ज्ञानं भूयते स्मेति ज्ञानीभूतः, निवृत्तः-विनिवृत्तिं प्राप्ताः, कुतः ? अहेत्यादि-अज्ञाना-स्वयं चेतन्याभायलक्षणा, उरिधमा प्रादुर्भूता, कर्तृकर्मणोः कलना प्रवृत्तिर्विकल्पो वा सैव क्लेशः, दुःखदायित्यात् तस्मात्, पुनः किंभूतः ? आस्तिप्नुवानः-ष्टिु प्रास्कंदने अस्य घातोः प्रयोगान्, परं-केवलं, स्वः-स्वरूपं, कुतः ? अमवात्-निर्भयायमाधित्य, किं भूतं स्वं ? विज्ञानेत्यादि-विज्ञानस्य पिशेष्टनिर्मलज्ञानस्य घनो-निरंतरं सत्यं स्वभापो यस्य तत्, इति हेतोः-आत्मप्रकाशनस्यमाषान्, पदं-पूर्वोक्तप्रकारेण, कर्तृकर्मप्रकाशनादे तसि, विरचय्य-रचयित्वा, कां ? परां-उल्लेखं निवृत्तिं-परावृत्तिं, संप्रति-इदानीं, कुतः-परद्रव्यात्-पुत्रलादिपरद्रव्यात् ॥ ३ ॥ अयामनः कर्तृत्वद्रव्यत्वं संरूचयति—

अर्थ- इदं आगे पुराणरूप जो आत्मा सो जगतका साक्षीभूत, ज्ञाता, द्रष्टा आपसी ज्ञानी मया संता प्रकाशमान होय है । सो पूर्वे कहाकरि कैसा भया संता सो कहे है । ऐसे पहले कसा तिम विषानकरि, परद्रव्यतें उल्लेख सर्वप्रकार निवृत्ति करि, अर विज्ञानघनस्वभावरूप जो केवल अपना आत्मा, ताही निःशुंक्क आस्तिरूपमावरुन स्थिरीभूत करता संता, अज्ञानतें गई थी जो कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति, ताका अभ्यासतें भया था जो क्लेश, तिसतें निवृत्त भया संता प्रकाशमान होय है ॥

विशेष-संस्कृत टीकाकारने 'अज्ञानोत्थितकर्तृकर्मकलनाक्लेशात्' यहापर अज्ञानस्वरूप उत्पन्न हुई जो कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति वा विफल उत्पत्ति उत्पन्न हुये क्लेशसे-यह अर्थ किया है और पं० जयचंद्रजीने अज्ञानसे उत्पन्न जो कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति उत्पत्ति उदित क्लेशसे, यह अर्थ किया है । संस्कृत टीकाकारने यह चमत्कारी बतलाई है कि कर्ताकर्मकी प्रवृत्ति ही अज्ञान स्वरूप है अज्ञानको कारण और प्रवृत्तिको कार्य क्यों मानना ?

प. घ्या.
उरंगिणी
५५

सो तो व्यापक, अर जे अवस्थाके विशेष ते व्याप्य । ऐसे होते द्रव्य तो व्यापक है, अर पर्याय व्याप्य है । सो द्रव्य-
पर्याय अमेदरूपही हैं ॥ जो द्रव्यका आत्मा सोही पर्यायका आत्मा, सो ऐसा व्याप्यव्यापकभाव तत्स्वरूपविषेही होय,
अतस्वरूपविषे नाही होय ॥ तहां ऐसा सिद्ध होय है जो व्याप्यव्यापकभावविना कर्ताकर्मभाव न होय ऐसे जो जानी सो
पुद्गलके अर आत्माके कर्ताकर्मभाव नाही जानै, तब जानी होय, कर्ताकर्मभावकरि रहित होय, ज्ञाता, द्रष्टा, जगत्का
साक्षीभूत होय है ॥

ज्ञानी जानन्नपीमां स्वपरपरिणतिं पुद्गलश्चाप्यजानन्
व्याप्तृन्याप्यत्वमंतः कलयतुमसहो नित्यमत्यंतभेदात् ।
अज्ञानात्कर्तृकर्मभ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत्
विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमुत्पाद्य सद्यः ॥ ५ ॥

सं० टी०-ज्ञानी-आत्मा, व-पुनः, पुद्गलः-परमाण्यादिपुद्गलद्रव्यं व्याप्यव्यापकत्वं 'प्राप्यं विकार्यं निरैतत्वं च व्याप्यलक्षणं'
तत्र-प्राप्यं-कर्मपर्यायं प्राप्तुं योग्यं, यथा स्वभाविनि यद्वापुष्णत्वं, पूर्वापरस्थापरित्यागेन चायस्यांतर्गत्यः तद्विकार्यं-यथा
मूर्तिपट्टस्य घटाः पर्यायस्वरूपेण निर्पतितुं-निष्पादितुं, योग्यं निर्यत्यं, मृदः स्थासकोराकुलघटादियत्, व्यापकत्वं-उष्णत्वे
पहिनत्यं, घटे मूर्तिपट्टत्वं, स्थासादी मृत्त्वं, पुद्गलकर्मपरिणामयोः, आत्मज्ञानपरिणामयोर्व्याप्यव्यापकत्वं, नत्यात्मकर्मणोः, अ-
त्यंतं विलक्षणत्वात्-अंतः अत्यंतरे पहिस्तयोर्व्याप्यव्यापकत्वे दृश्यमानेऽपि कलयितुं-स्वीकर्तुं, असहो-असमर्थो, अत्यंतपिल-
क्षणत्यमुज्जाटयति तयोः, किंभूतः सन्नात्मा । जानन्नपि-परिच्छिन्नमपि, अपिदाप्तात् लक्ष्यपर्याप्तादौ साकस्येनाजानन्, कां ।
इमां-प्रत्यक्षां, स्वपरपरिणतिं-स्वपरयोः-आत्मपुद्गलयोः परिणतिः-परिणामः-पर्यायः, ज्ञानकर्मलक्षणस्तां, पुनः पुद्गलस्तां, अजानन्
अपरिच्छिन्नं अज्ञानस्वभावात्, असहो, कुतः । नित्यं-सदैव, अत्यंतभेदात्-चेतनाचेतनस्वभावेनात्यंतं विलक्षणत्वात्, याप्यत्
विज्ञानार्चिः-ज्ञानज्योतिः, न चकास्ति-न द्योतते, किं छत्वा । सद्यः-तत्कालः, उत्पाद्य-निष्पाद्य, कं । मेदं, आत्मकर्मणोर्भिन्नत्वं, कथं ।
अदयं-ध्यानादिना निष्ठुरत्यं यथा भवति तथा, क इव । क्रकचयत्-यथा क्रकचः- करपत्रं काष्ठयोर्भेदमुत्पादयति, तायाकालं,
भाति-शोभते, का । कर्तृत्वादि-कर्तृकर्मणोर्भ्रमस्तेनोपलक्षिता मतिः-बुद्धिः, कयोः । अनयोः-जीवपुद्गलयोः, कुतः । अज्ञानात्-
ज्ञानावरणादिकर्मोच्छादितचेतन्यात् ॥ ५ ॥ अथ कर्तृकर्मोद्विजयं पृथगुपदिशति पञ्चचतुष्टयेन—

यह कही है जो जो कर्मा पर सभी दोऊही परिणामिदू जानता संता प्रयों है। यहुरि पुद्गल है सो अपनी अर
 सभी दोऊ ही ही स्वीकति नही जानता संता प्रयों है। तौऊ ते दोऊ परस्पर अंतरंग व्याप्यव्यापकभावकूं प्राप्त
 होवे, जानते हैं जो दोऊ निरुद्ध है। सो ऐसे होते, इनिकै कर्ताकर्म-
 मय जानता प्रवृद्धि है। सो यहू तेई ही दोऊनिकै करोत सीझों निर्दय होय तत्काल भेदकूं उपजाय भेदज्ञान है
 जानता स्वयं प्रय, ऐसा जानता न होय, गैरही है। भावार्थ-भेदज्ञान भये पीछे पुद्गलकै अर जीवकै कर्तृकर्मभा-
 रकी बुद्धि न रहे। जौ तेई भेदज्ञान नही होय गैरही अज्ञानतैं कर्तृकर्मभावकी बुद्धि है।

यः परिणमति स कर्ता यः परिणामो भवेत्तु तत्कर्म ।

या परिणतिः क्रिया सा त्रयमपि भिन्नं न वस्तुतया ॥ ६ ॥

तीन ही-यः या सा, पुद्गल जो या परिणमति स्वपर्यायान् प्रति परिणामं प्राप्नोति यथोत्तरंगनिस्तरंगावस्थयोः समीरसंचरणासं-
 चरणे तेषां समीरयामुद्गमोः कर्तृकर्मभावत्वात् पातयार पयादिमध्यांतैः पूतं रंगनिस्तरंगावस्थे व्याप्य उत्तरंगनिस्तरंगात्वा-
 त्मानं कुर्यात् कर्ता तथा संव्याप्यनिरुद्धावस्थोः पुद्गलकर्मविपाकसंभवासंभवनिमित्तयोरपि कर्तृकर्मत्वाभावात् जीव एवादिमध्यां-
 तेषु नैव उपरते व्याप्य, उभयस्वरूपमा मानं कुर्यात् कर्ता, एवं पुद्गलेऽपि योग्यं, तु-पुनः, यः परिणामो भवेत् तत्कर्म, यथा तस्यै-
 वोत्तरंगनिस्तरंगावस्थाननुभवतः स एव परिणामः कर्म तथा तस्य सं नारं निस्तरंगं त्वनुभवतः स एव परिणामः कर्म, या
 परिणतिः स्वपरिणामो परिणमनं सा क्रिया वस्तुतया वस्तुरूपेण ऐक्यात् त्रयमपि कर्तृकर्मपरिणतिकृतं भिन्नं अन्यत् न भवेत्
 क्रिया हि तावद्विज्ञापि परिणामलक्षणतया न नाम परिणामतोऽस्ति मित्रा, परिणामोऽपि परिणामपरिणामिनोरभिन्नवस्तु-
 त्वात्परिणामिनो न मित्र, परिणामयपि क्रियापरिणामयोः मित्रत्वात्परिणामतोऽमित्रः ॥ ६ ॥

अथ-जो परिणमे है सो कर्ता है, यहुरि जो परिणम्या ताका परिणाम है सो कर्म है, यहुरि जो परिणति है सो
 क्रिया है ए तीनुही वस्तुतयाकरि भिन्न नही हैं। भावार्थ-द्रव्यदृष्टिकरि परिणाम अर परिणामीका अभेद है अर प-
 र्याप्तदृष्टिकरि भेद है। तहो भेददृष्टिकरि तो कर्ता, कर्म, क्रिया तीन कहिये है, अर इहां अभेद दृष्टि परमार्थ कया
 है जो कर्ता कर्म क्रिया तीनुही एक द्रव्यकी अवस्था है परंतुभेदरूप न्यारे वस्तु नही है। करि कहे हैं-

एकः परिणमति सदा परिणामो जायते सदैकस्य ।
एकस्य परिणतिः स्यादनेकमप्येकमेव यतः ॥ ७ ॥

सं० टी०—अनेकरूपेण एकत्वमिति स्फुटयति एकः आत्मा, सदा-नित्यं परिणमति-परिणामयुक्तो भवति, सदा-निरंतरं, एकस्य आत्मनः, परिणामः-धुमानुमलक्षणः, जायते-उत्पद्यते, एकस्य-आत्मनः, परिणतिः-परिणमनलक्षणा क्रिया स्यात्, यथा किल कुलालः कलशसंभवाद्युत्कृष्टमात्मव्यापारपरिणाममात्मनोऽप्यतिरिक्तमात्मनोऽप्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुषोणः प्रतिमाति, न पुनः घटादिकं मृत्तिकया क्रियमाणं प्रति अमिश्रतामनुभवति तथा-आत्मापि पुद्गलपरिणामानु-कूलमज्ञानादात्मपरिणाममात्मनोऽप्यतिरिक्तमात्मनोऽप्यतिरिक्तया परिणतिमात्रया क्रियया क्रियमाणं कुषोणः प्रतिमाति, न पुनः पुद्गलक्रियया क्रियमाणं कर्म प्रत्यमिश्रतामनुभवति यतः-अमिश्रतं तेषां त्रयाणां, अनेकमपि-कर्तृकर्मक्रियारूपेणानेकमपि एकमेव वस्तुतस्तेषाममिश्रत्वेनैक्यं ॥ ७ ॥

अर्थ—वस्तु एकही सदा परिणमै है, बहुत एकहीकै सदा परिणाम उपजै है, अवस्थाम् अन्य अवस्था होय है । बहुत एकहीकै परिणतिक्रिया होय है । जातै अनेकरूप भया तौऊ एकही वस्तु है भेद नाहीं है । भावार्थ—एक वस्तु-कै अनेकवर्षाय होय है, तिनिरूपिणाप्रमी कहिये अवस्था भी कहिये । ते संज्ञा, संख्या, लक्षण, प्रयोजनादिकृति न्यारे न्यारे प्रतिभासरूप हैं । तौऊ एक वस्तुही है, न्यारे नाहीं हैं, ऐसाही भेद अभेदस्वरूप वस्तुका स्वभाव है । फेरि कहे हैं—

नोभौ परिणमतः सलु परिणामो नोभयोः प्रजायेत ।
उभयोर्न परिणतिः स्याद्यदनेकमनेकमेव सदा ॥ ८ ॥

सं० टी०—उभौ-जीवपुद्गलौ, सलु इति निश्चितं, परिणमतः-परिणामं गच्छतः न-नहि, एक एव हि परिणमति यथा कुलालः घटनिष्पादामिमानपरिणामं प्रति परिणमति न तु घटमयनक्रियायां, तथा जीवः कर्मनिष्पादनामिमानपरिणामं प्रति परिणमति, न पुद्गलद्रव्यनिष्पादितकर्मक्रियां प्रति, उभयोः जीवपुद्गलयोः, परिणामः-परिणतिः, न जायते-नोत्पद्यते, परस्परं मिश्रस्यमाषायात्, उभयोः-शरात्मनोः, परिणतिः-परिणमनलक्षणा क्रिया न स्यात्-न भवेत्, परस्परं स्वस्यमाधे मिश्रपरिणति-संज्ञायात्, यतः-यस्मात् कारणात्, अनेकं-न एकं अनेकं जीवपुद्गलौ सदा-नित्यं, अनेकमेव मिश्रमेव ॥ ८ ॥

यह दोष होय है तो एक दोष परिणमै नहीं है वहुनि दोष द्रव्यका एक परिणाम नहीं होय है वहुनि दोष
 होय है तो एक दोष परिणमै नहीं है वहुनि दोष द्रव्य है तो अनेकही है, पलटिकरि एक नहीं होय है।
 अथ दोष दोष द्रव्य है तो अनेक द्रव्य है तो अनेकही है, पलटिकरि एक नहीं होय है।
 अथ दोष दोष द्रव्य है तो अनेक द्रव्य है तो अनेकही है, पलटिकरि एक नहीं होय है।
 अथ दोष दोष द्रव्य है तो अनेक द्रव्य है तो अनेकही है, पलटिकरि एक नहीं होय है।

नेकस्य हि कर्तारो द्वौ स्तो द्वे कर्मणी न चैकस्य ।

नेकस्य न क्रिये द्वे एकमनेकं यतो न स्यात् ॥ ९ ॥

टीका-एकस्य-परिणामस्य चेतनाक्षणस्य कर्मलक्षणस्य वा हीति निश्चितं द्वौ-जीवपुत्रलौ, कर्तारो-कारको, न
 स्यात् न स्यात्, नेकस्य-जीव एव कर्ता, कर्मणः पुत्रल एव कर्ता, चेति भिन्नप्रक्रमे । एकस्य जीवस्य पुत्रलस्य वा द्वे कर्मणी-
 नेककर्तृत्वमिति न स्तः, च-युक्तः, एकस्य कर्तुं-जीवस्य पुत्रलस्य वा द्वे क्रिये-परिणती द्वे, न स्तः, जीवस्य चेतनाक्रियां प्रति
 परिणतत्वात्, पुत्रलस्य कर्तृक्रियां प्रति परिणतत्वात् । यथा कुलालः स्वपरिणतिक्रियां प्रति परिणतः, मृदुद्रव्यं तु कलशक्रियां
 प्रति परिणतः, अथवा मृदुद्रव्यं स्वक्रियां प्रति हेतुर्न स्यात्, यतः-पूर्वोक्तकारणात्, एकं-अखंडं द्रव्यं जीवादि अनेकं-परपरिणा-
 तपरिणामावात् अनेकरूपां, न स्यात्-न भवेत्, अथवा-एकं जीवादि, अनेकं स्वकर्तृकर्मक्रियारूपं यतः कुतो न भवेत्,
 अपि तु भवेदेव ॥ ९ ॥ अथाश्रयमाहात्म्यविषं निरूपयति-

अर्थ-एकद्रव्यका दोष कर्ता न होय; वहुनि एक द्रव्यका दोष कर्म न होय, वहुनि एक द्रव्यकी दोष क्रिया न
 होय । जहाँ एकद्रव्य है तो अनेकद्रव्य होय नहीं ॥ भावार्थ-यह निश्चयनयकरि नियम है सो शुद्धद्रव्यार्थिकनयकरि
 कथा जानना ॥ अब कहे हैं, जो आत्माके अनादितै परद्रव्यका कर्ताकर्मपणाका अज्ञान है सो जो यह परमार्थनयका
 प्रवृत्ति करि एकवारभी बिलय होय तो फेरि न आवै ॥

विशेष-इन चार श्लोकोंमें जो संस्कृत टीकाकारने कुलालका दृष्टांत देकर आत्माके स्वरूपको समझाया है वह अति उत्तम
 है टीकाकारकी देखा देनी सरल है इनलिये कुलाल दृष्टांतका हमने भाव नहीं लिखा ॥ ९ ॥

आभंगारत एव प्रायति परं कुर्वेदमित्युनैर्दुर्वारं ननु मोहिनामिह महाहंकाररूपं तमः ।

तद् भूतार्थपरिग्रहेण विलयं यथैकवारं वृजेत्तत्किं ज्ञानघनस्य बंधनमहो भूयो भवेदात्मनः ॥१०॥

सं० टी०—ननु इति वितर्कः, इह-जगति, इति-अमुना प्रकारेण धावति-अत्यर्थं प्रसर्पति व्याप्नोतीति यावत् । किं ? महा-
हंकाररूपं-महान्-सकलमाण्यतिशायी स चासौ अहंकारश्च मयेयं कृतमित्यादिरूपो गर्वः, स एव रूपं स्वरूपं यस्य तत्, तमा-
अज्ञानं, केयां ? मोहिनां-मोहप्राहप्रस्तानां वेदिनां, किंभूतं ? उच्चकैः-अत्यर्थं, दुर्वारं-वारयितुमशक्यं, किपत्यर्थं धावति ।
आसंसारत एव-यावत्पर्यंतं पंचपरिचर्यतरूपसंसारस्तावत्पर्यंतं प्रसर्पत्येव । इति किं ? कुर्वेन्निष्पाद्यामि करिष्ये
या 'यत्तमानसामीप्ये यत्तमानवदिति' सूत्रान्नविष्यदर्थे यत्तमानात्, अहं-कर्तुंभूतः, किं ? परं-परद्वयं-गृहपुत्रविपादशरीरक-
मादिकरं । यदि-यदा, प्रजेत्-गच्छेत्, विलयं-विनाशं, तत्-तमः-कर्तुं, एकवारं-सकृद्वारं, केन ? भूतेत्यादि-शुद्धद्रव्याधिकनयेन,
तत्-तर्हि, किं ? तावत् किं स्यात्, अपि तु न स्यादित्यर्थः, भूदा-पुनः, अहो, किं ? बंधनं-कर्मोदलेपनं, कश्च आत्मनः-चिद्रूपस्य
किंभूतस्य ? ज्ञानघनस्य-बोधनिरतस्य ॥ १० ॥ अथात्मपरमार्थं वामज्यते—

अर्थ-इस जगदविषे मोही अज्ञानी जीवनिष्ठा "यह मैं परद्रव्यकूं करों हों" ऐसा परद्रव्यका कर्तृत्वका अहंकाररूप
अज्ञानांधकार अनादि संसारतें लगाय चल्या आवे है । कैसा है ? अतिशयकरि दुर्वार है निवारया न जाय है । सो
आचार्य कहै हैं-जो, शुद्धद्रव्याधिक अमेदनय परमार्थ है सत्यार्थ है, ताका ग्रहणकरिके जो एकवारमी नाश हो जाय
तो यह जीव ज्ञानघन है सो यथार्थज्ञान मये पीछें कहां ज्ञान जाता रहै ? नहीं जाय, अर ज्ञान न जाय तब कहां फेरि
अज्ञानतें पंच होय ? कदाचित् नहीं होय ॥ भावार्थ-इहां तात्पर्य ऐसा, जो अज्ञान तो अनादिकाही है, परंतु दर्शन-
मोहका नाशकरि एकवार यथार्थज्ञान होयकरि धार्मिक सम्यक्त्व उपजै तो फेरि मिथ्यात्व नहीं आवै तब मिथ्यात्वका
बंध न होय अर मिथ्यात्व गये पीछें संसारका बंधन काहेकूं रहै ? मोहही पावै ऐसा जानना ॥ फेरि विशेषकरि कहै हैं-

आत्मभावान् करोत्यात्मा परभावान् सदा परः ।

आत्मैव ह्यात्मनो भावा परस्य पर एव ते ॥ ११ ॥

सं० टी०—आत्मा-चेतनः, करोति-विद्धाति वेदयते या, कान् ? आत्मभावान्-मतिभुतायप्रमुखविभाषपर्यायान्,
केवलज्ञानदर्शनमुखवीर्यरूपशुद्धपर्यायांश्च, पर-शुद्धलपदार्थः, परमापान्-ज्ञानादपान् स्वभाषविभाषपर्यायान्, करोतीति
संबंधः । कुतः ? हीति यतः, आत्मनः भावा-पर्यायाः, आत्मैव द्रव्यादेशात् पर्यायाणामात्मस्वभाषत्वात्, अत एव न ते-पर-

स्वभावास्ते तदीयाः, न परकीया इति
स्वभावान्तरात्—

जहाँ जाना है सो नै अपने भावनिहं करै है मरुति परद्वय है सो परके भावनिहं करै है । जातैं अपने भाव है
नै नै परकी है अन्तर है सही है यह निगम है ॥

अज्ञानमनु नृणां भवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यते यः ।

गीता धर्मधुमधुराम्लरसातिगृह्या गां दोग्धि दुग्धमिव नूनमसौ रसालां ॥ १२ ॥

अज्ञानं नृणां यः भावनाभ्यस्तनुत्त्वहारः पुमान्, रज्यते-वाहलाभादिकारणकलापाद्रागं गच्छति, कुतः ?
अज्ञानं भवहारकारिणोऽज्ञानं, किं कुर्वन्? स्वयं स्वतः, ज्ञानं-शुद्धात्मज्ञानं, भवन्नपि-चित्तयन्त्रपि, अनुभवन्नपि वा,
न भवन्नपि वा, किं नृणां भवहारः, स पुमान्, सेत्यादि-तृणेन सह वर्तमानः सतृणः, अभ्यवहारः-उत्तमाहारः पायसशर्करा-
रसादिकम्, नृणां भवहारः सतृणः तं करोतीत्येवं शीलः स तथोक्तः तृणसहितोत्तमाहारभोजीत्यर्थः, यथा तृणादिकमनिष्टं
पायसाहार इष्टं, तथोक्तत्वात्वादेन कल्प चिंतुमः शुभाशुभं, तथा रागस्य तृणस्थानीयत्वात् अनुभवं, ज्ञानानुभवस्य
शुभाहारस्थानीयत्वात् शुभात्वं । नूनं-निमित्तं, अर्था ज्ञानरागयोरेकत्वानुभावुकः पुमान् गां धेनुं दुग्धं-क्षीरं दोग्धीव प्ररूपयति
यथा-कदा? इषी-सारि इषि दुग्धविकारमाम्लरसोपेतं, इधु मधुररसो गतः इधुदंडः, दंडः तयोः मधुराम्लरसस्तयोरति-
शुद्धि-अव्याप्त्या, तथा, किं ह्या? पीत्वा-पानं कृत्वा, कां? रसालां-रसनाविषयासक्तजनाः वस्त्रगालितदधिशर्करां मृष्ट्वा कं-
गणि रसांतरं प्राप्य रसालामिति भवन्ति निखरिणीति देशभाषायां, यथा कश्चित् रसालामास्वाद्य तद्वेदमजानन् गोदोहनक्रि-
यायां मधुराम्लरसातिगृह्या प्रवर्तते तथा परात्मवेदमजानन् क्रोधादौ कर्तृत्वेन प्रवर्तते इति तात्पर्यं ॥ १२ ॥ अथाज्ञानवि-
तारं चिंतुमः—

अर्थ-जो पुरुष आप निधयतें ज्ञानस्वरूप होता संताभी अज्ञानतैं तृणसहित अन्नादिक सुंदर आहारकूं मिला हुआ
खायेखाया दही आदि तिर्यचसीज्यौ होय प्रमथ होय है, सो कहा करै है ताका दृष्टांत कहै है-जैसे कोई रसाला कहिये
निखरिणीहूं पीयकरि तिसके दहीमिटेका मिला हुआ खाया पीया रग, निमका अति चादिकरि तिसका रसमेदतुन जा-
निबिरि, इसके अर्थ मंडकूं दोहै दे । आसार्थ-कोई पुरुष निखरिणी पीयकरि ताके स्वादकी अतिचादिन रगका ज्ञान-

विना ऐसा जान्या-जो, यह गऊका दूधमि स्वाद है । सो गऊहूँ अतिलुब्ध होय करि दोहै है तैसें अज्ञानी पुरुष आपा-परका भेद न जानि विषयनिर्मे स्वाद जानि पुद्गलकर्मकूँ अतिलुब्ध होय ग्रहण करै है, अपना ज्ञानका अर पुद्गलकर्मका स्वाद जानि मित्र नहीँ अनुभवै है । तिर्यचकीज्यों अन्नहूँ पासमें मिल्या एक स्वाद लेहै ॥ फेरि कहै है, जो, ऐसें अज्ञानतैं पुद्गलकर्मका कर्ता होय है ॥

अज्ञानान्मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा अज्ञानात्तमासि द्रवंति भुजगाध्यासेन रज्जो जनाः ॥
अज्ञानाच्च विकल्पचक्रकरणाद्वातोत्तरंगाब्धिवत् शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्त्री भवंत्याकुलाः ॥

सं० टी०-अमी पते लोकाः, स्वयं-स्वयं एव, कर्त्री भवंति-मया कर्म कृतमिति कर्मणां कर्ताते भवंति, कीदृशा अपि? शुद्ध-ज्ञानमया अपि-निर्मलभेदबोधोपप्राप्त्यर्थः, अभेदज्ञानिनः कथं कर्मकर्ताते न स्थुरित्यपिज्ञाप्यार्थः, आकुलाः संतः, कुतः ? अज्ञानाद् भेदज्ञानाभावात् । पुनः कुतः ? विकल्पेत्यादि-विकल्पानां चक्रं-समूहः, तस्य करणाच्च कृतञ्च हेतोः, अत्रैवार्थातरण्या-समाह वातोदित्यादिः पातेन-वायुना, उत्तरंगः-उर्ध्वोर्मिमयः, 'स वासापग्निश्च तद्वत् यथोत्तरंगरहितोऽग्निर्वातेनोत्तरंगीयते तथा शुद्धज्ञानोपि अज्ञानाकर्ता भवतीत्यर्थः । लौकिकनिदर्शनेनाज्ञानस्य माहात्म्यमाह-मृगाः-हरिणाः, धावन्ति-प्रसर्पति, किमर्थं ? पातुं-पानार्थं, कां ? मृगतृष्णिकां-भरीचिकां, कया ? जलधिया-पातीयाभावेऽपि पानीययुक्त्या, अज्ञानात्-ज्ञानाभावा-माधित्य, ज्ञानिनश्चेत्तर्हि तत्र कथं धावन्ति ? तथा अज्ञानिनः भोगसुखे शरीरादौ च सुखधिया-भ्रमत्वधिया च पतन्ते इति भा-यार्थः । पुनः द्रवंति-पलायनं कुर्वन्ति, क ? तमसि-तिमिन्ने, के ? जनाः-पुरुषाः, केन ? रज्जौ-धरादके 'नृत्यो धरादकः स्वीतु रज्जुः स्वीयु पटी गुणः' इत्यमरः, भुजगाध्यासेन भुजगोपमित्यारोपयुक्त्या, कुतः ? अज्ञानात्-अज्ञानमाधित्य यथा रज्जौ भुजग इति कृत्वा पतन्ते तथा स्थे परकीयं, परशरीरादौ स्वमिति कृत्वा पतन्ते अज्ञानिनः ॥ १३ ॥ अथ ज्ञानविलासमापिक्रोति—

अर्थ-ए लोकके जन हैं ते निश्चयकरि शुद्ध एक ज्ञानमयी हैं, तौऊ आप अज्ञानतैं व्याकुल होय परद्रव्यका कर्तारूप होय हैं ॥ जैसें पवनकरि कलोलनिसहित समुद्र होय है, तैसें विकल्पनिके समूह करै हैं यातें कर्ता बने हैं । देखो-अज्ञानहीतैं मृग हैं ते माडलीकूँ जल जानि पीवनेकूँ दौडै हैं, चहुरि अज्ञानहीतैं लोक अंधकारमें जेवडेविषे सर्पका निश्चय करि भयकरि भागै हैं ॥ भावार्थ-अज्ञानतैं कहा कहा न होय ? मृग तौ माडलीकूँ जल जानि पीवनेकूँ दौडि खेदखिन्न होय हैं ॥ लोक अंधारेमें जेवडेकूँ सर्प मानि डरिकरि भागै हैं ॥ ऐसैं ही यह आत्मा, जैसें वातकरि समुद्र क्षीमरूप होय

व्यवहारः, एकत्रीभूतयोः पावकपयसोर्मेदं निश्चिनोति, अमेदश्चस्तयोरमेदमेव तथा ज्ञानी एकत्रीभूतयोः परमात्मनोर्मेदं निश्चि-
नोति नाज्ञानी । तथा उत्तसति-उत्तारं गच्छति, कः ॥ लवणेत्यादिः लवणस्यादस्य क्षारलवणस्य कटुकाम्लव्यंजनमादात्
मेदः विरोधः, तस्य व्युदासः-ज्ञानं, कुतः । ज्ञानादेय यथा कश्चित्तो जनमेदसो व्यंजनलवणयोर्मेदं व्यक्तं वेति, अमेदः इदं
क्षारस्यादं व्यंजनमेव तथा ज्ञानी क्रोधादिशानयोरेकत्रीभूतयोः धूयक्त्वमायं परिच्छिन्नसि, अज्ञानी तु क्रोध्ययमात्मवेति वेति
इति तात्पर्यं । प्रीतिवस्तूपमालंकारोयं यद्वाह यागभट्टः—

अनुपात्तविद्यादानां वस्तुनः प्रतिवस्तुना ।
यय प्रतीयते साम्यं प्रतिवस्तूपमा तु सा ॥

॥ १५ ॥ अथात्मनः स्वपरभावयोः कर्तृत्वं निवेद्यते—

अर्थ-अत्रिकी अर जलकी उष्णपणाकी अर शीतपणाकी व्यवस्था है सो ज्ञानहीतें जानिये है ॥ बहुतुर लवणका
अर व्यंजनका स्वादका मेद है सो ज्ञानहीतें जानिये है ॥ बहुतुर अपने रसकरि विकाररूप होता जो नित्य चैतन्यवात्,
ताका अर क्रोधादिकभावका मेद है सोमी ज्ञानहीतें जानिये है । कैसा है यह मेद ? कर्तापणाका भाव है ताहूं मेद-
रूप करता संता प्रगट होय है ॥ फेरि कहे हैं, जो, आत्मा कर्ता होय है, तौऊ अपनेही भावका है—

अज्ञानं ज्ञानमप्येवं कुर्वन्नात्मानमंजसा ।

स्यात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित् ॥ १६ ॥

सं० टी०—आत्मा-चिद्रूपः, आत्मभावस्य-स्वस्वरूपस्य, कर्ता स्यात्-भवेत् । किं कुर्वन् ? अंजसा-परमार्थतः आत्मानं-स्वस्व-
रूपं, ज्ञानं-बोधं, अपि-पुनः, यद्य-निश्चयेन, अज्ञानं बोधविपर्ययं, कुर्वन् निष्पाद्यन् यत्किञ्च क्रोपोहमित्यादिपत्, पर मोहोहनि-
त्वादिबन्ध परद्रव्याप्यात्मीकरोति, आत्मानमपि परद्रव्यं करोत्येवमात्मा तदायमज्ञानकर्ता, क्वचित्-क्दाचित्-परभावस्य-पुन-
रुपबोधस्य न कर्ता, स्यात् ॥ १६ ॥ अथात्मनो व्यवहारिणां कर्तृत्वमति ध्युपदिशति—

अर्थ-ऐसें अज्ञानरूपमी वया ज्ञानरूपमी आत्माहीन करता संता आत्मा प्रगटपणे अपनेही भावका कर्ता है परमा-
का कर्ता तौ कहांही नहीं है ॥

आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत्करोति किं ।

सन्नायक कर्तात्मा मोक्षोयं व्यवहारिणां ॥ १७ ॥

[illegible]

अर्थ 'सच्चा ज्ञानमय है, तो आप जानती है, जानते अन्यहं कौनहं करै ? काहूकूं न करै ॥ बहुरि परभावका
अर्थ 'सच्चा है यह मानना क्या कहना है तो व्यपहारी जीवनिका मोह है अज्ञान है ॥

जीवः करोति यदि पुद्गलकर्म नैव कस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभिशङ्कयैव ।

एतर्हि तीक्ष्णमोहनिवर्हणाय संकीर्त्यते शृणुत पुद्गलकर्मकर्तृ ॥ १८ ॥

सं- १०- यदि त्वु, ज्ञेयं प्रत्यक्षिपति कश्चित्-जीवः-आत्मा, पुद्गलकर्म-पुद्गलमयशानावरणादिकर्म, नैव करोति-न निर्माप-
यति यदि त्वु पुद्गलकर्म का कर्ता कुरुते ? पुद्गलानां स्वयमचेतनत्वात्कर्तृत्वानुपपत्तेः, अतएव आत्मेव कर्ता लक्ष्यते दक्षैः,
इति अनुयाय्यकारेण अभिरांक्या पूर्णप्राशंसक्या, एत-निश्चयेन एतद्दि-इदानीं, संकीर्त्यते-निरूप्यते । किमर्थं ? तीव्रेत्यादि-तीव्र-
रसा-तीव्रतीव्ररसानुभावः स चासौ मोहध-वित्रमः, तस्य निवर्हणं-विनाशनं, तस्मै शृणुत-आकर्णयत, पुद्गलकर्म-पुद्गलात्मकं कर्म,
अपराधकर्मं कर्तुं पुद्गलपर्यायाणां कर्तुं निषादकं, आत्मा तु नैमित्तिको हेतुस्तु आत्मना कृतमिति तु व्यचक्षतः राक्ष-देवो गुण-
शेषेण शक्त्यापि शक्तिम् पौर्णवेन्दुं कृते राक्ष कृतमित्यादियुक्ता ॥ १८ ॥ अथ पुद्गलपरिणामित्वं पूर्वपक्षक्षेपेण साक्षेपमाक्षिपति—

अर्थ-जो जीव पुद्गलकर्मों को नहीं करे, वो निम पुद्गलकर्मों को न करे ? ऐसी आशंका करिके अर इस कती-
कर्मों को जीववैयकरण सोइ अज्ञानके दूर करनेमें, पुद्गलकर्मों को कती दे सो कतीमे दे । सो दे ज्ञानके इच्छक पुण्य
हो । लघु भाष्य ॥ १०॥ ॥

स्थितेत्यविष्णा खलु पुद्गलस्य स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।
तस्यां स्थितायां स करोति भावं यमात्मनस्तस्य स एव कर्ता ॥ १९ ॥

सं० टी०—खलु इति चित्तकं इति- पूर्वपक्षप्रकारेण, ननु पुद्गलद्रव्यं स्वयमयत्नं सज्जीवे कर्मभावेन न परिणमते तस्य नवैधेकस्वभावात् इति चेन्न, अपरिणामिनो नित्यस्यार्थक्रियाकारित्यविरोधात् । अर्थक्रिया च क्रमयोग्यताभ्यां व्याप्ता ते न नित्याश्रित्यतमाने स्वव्याप्यामर्थक्रियामादायापि निवर्तते, सापि स्वव्याप्यं सत्वमादाय नियतं जीवस्यावधिं च संसाराभावान्, इति युक्त्या सांख्यादिना कूटस्थनित्यवादिना विष्णं कर्तुं न शक्यते वस्तुस्वभावस्य निर्युक्तमशक्यत्वात् ज्वलनोष्णपत् । नन्वात्मा पुद्गलद्रव्यं कर्मधेन परिणमयति ततो न संसाराभावः, इति चेन्न तर्हि आत्मा स्वयमपरिणममानं परिणममानं या तत्परिणमयेत् ? न तावत्प्रकारः पक्षः कश्चिद्वर्तमानः प्रसादश्च, अपरिणममानस्य तस्य परेण परिणमयितुमशक्यत्वात्, नहि स्वतोऽसती शक्तिः कर्तुमन्येन पार्यते । अयोज्ञः पक्षः, तदा तस्य स्वयमेव परिणमनान् परापेक्षणायोगाच्च । नन्य परिणाम- शक्तां, स्थितायां ध्यवस्थितायां, मोक्ष-पुद्गलः, आत्मनः स्वरूपस्य, भावं-परिणामं करोति-निष्पादयति, तस्य-भावस्य, स एव पुद्गल एव कर्ता-कारकः, नान्यः ॥ १९ ॥ अथ सांख्यवादिनं प्रति जीवस्य नित्यत्वं निरूपयति—

अर्थ-ऐमें उक्तनकारकरि पुद्गलद्रव्यकं परिणामयति स्वभावभूत निर्विमसिद्ध मई ठहरी । ताकूं ठहरने संते मो पु-
द्गलद्रव्य जिस भावकूं आपकै करै है, ताका सो पुद्गलद्रव्यही कर्ता है ॥ भावार्थ-सर्वद्रव्यनिके परिणामस्वभावपणा
सिद्ध है ताहें आका भावका जोही कर्ता है । सो पुद्गलद्रव्यही जिस भावकूं आपकै करै है, ताका मोही कर्ता है ॥

स्थितेति जीवस्य निरंतरा या स्वभावभूता परिणामशक्तिः ।

तस्यां स्थितायां स करोति भावं यं स्वस्य तस्यैव भवेत्स कर्ता ॥ २० ॥

सं० टी०—नन्यपरिणामी जीवस्तदा कूटस्थत्वाद्कारकः स्यात् यदि सोऽस्वकारको विनियद्वेति चेन्न, प्रमाणादीनामकर्तृ-
कथात्तफलाभावप्रसंगात्, न ह्यकारकः कश्चित् प्रमाता, प्रमातृत्वाभावादात्मनोऽप्यभावः, गुणभावे हि गुणिनोप्यभावात् ।
ननु स्वयमयत्नः सन् क्रोधादिभावेन न परिणमते, इति कश्चित्सांख्यः, सोऽपि न विपश्चिद्वक्षः, तत्परिणामिणे संसाराभाव-
प्रसंगात् । यदि क्रोधादिसंयोगभावेन परिणमत्यसौ जपज्जातरकसंयुक्तस्कटिकवदिति न संसाराभावः, इति चेत्तर्हि क्रोधा-

मर्यन्ति-आर्यन्ते, ज्ञानाद् ज्ञाननिर्वृत्ता एव भावाः, यथा जांबूनदजातिता जांबूनदपात्रकुंडलादयः । तु-पुनः, अज्ञानिनः पुंसः, ते प्रतिज्ञाः अहंकारादयः, सर्वेऽपि-संमत्ता अपि अज्ञाननिर्वृत्ताः ये-अज्ञानमया एव मर्यन्ति जायन्ते यथा कालायममया-ज्ञापात् कालायसपात्रपलयादयः, तथाऽज्ञानतस्तु अज्ञाननिर्वृत्ता एव भावाः, तथा चोक्तं—

द्वैताद् द्वैतमद्वैताद् द्वैतं खलु जायते । लोहान् लोहमयं पात्रं द्वेभ्यो द्वेभ्यो यथा ॥ इति

॥ २२ ॥ अज्ञानत एव कर्मणां पंचमिति प्रतिजानीते—

अर्थ-ज्ञानीकं सर्वद्वी भाव है ते ज्ञानकरि निपज है । बहुरि अज्ञानीकं जे सर्वद्वी भाव है ने अज्ञानकरि निपज है ॥

अज्ञानमयभावानामज्ञानी व्याप्य भूमिकां ।

द्रव्यकर्मनिमित्तानां भावानामेति हेतुतां ॥ २३ ॥

सं० टी०—अज्ञानी-ज्ञानच्युतः पुमान्, एति प्राप्नोति, कां ? हेतुतां-कारणतां, केषां द्रव्येत्यादि-द्रव्यकर्मणां ज्ञातापरणा-दीनां निमित्तानि-कारणानि तेषां भावानां पर्यायाणां-निष्पत्त्याविरतिक्रपाययोगप्रमादादिक्रपाणां, किं-कृत्वा ? व्याप्य-प्राप्य, कां ? भूमिकां स्थानं, केषां ? अज्ञानमयभावानां-निष्पत्त्याविरतिक्रपाययोगलक्षणानां ॥ २३ ॥ अज्ञानमयपक्षपाते सुखमापेक्ष्यति-

अर्थ-अज्ञानी है सो अज्ञानमय अपने भाव, तिनिकी भूमिकाकूं व्याप्यकरि आगामी द्रव्यकर्मकूं कारण जे अज्ञा-नादिक भाव, तिनिका हेतुपणाकूं प्राप्त होय है ॥

य एव मुक्त्वा नयपक्षपातं स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यं ।

विकल्पजालच्युतशान्तचित्तास्त एव साक्षादमृतं पिबन्ति ॥ २४ ॥

सं० टी०—य एव योगिनः, निवसन्ति-तिष्ठन्ति, निर्यन्-निरंतरं-आजगमपर्यन्तं, किंभूताः संतः ? स्वरूपगुप्ताः-स्वरूपे-निजचि-द्रूपे गुप्तिगोपनं येषां ते 'अज्ञादिभ्यः' इति जैनैर्द्रव्येणारूपयर्थे अः, किं-कृत्वा ? मुक्त्वा-दित्या, कं ? नयपक्षपातं-नयानां-अपि कर्म पक्षमपक्षं चेत्यादिरूपाणां मयेषु वा पक्षपातः-ममत्वाभिनिवेशस्तं, त एव पुरुषाः, नयं मुक्त्वा पिबन्ति-पानं कुर्वन्ति आस्या-दयंतीत्यर्थः, साक्षात्-प्रत्यक्षं, किं ? अमृतं-न म्रियते येन परात्मध्यानेन तदमृतं परमात्मध्यातुमुक्तिनिपातित्वेन मरणनि-वर्हकं वात्, किंभूताः संतः ? विकल्पेत्यादिः विकल्पानां जालं-समूहः, तेन च्युतं-रहितं, शान्तं-उपशमं प्राप्तं, चित्तं-मानसं येषां ते ॥ २४ ॥ अथ पञ्चमदूरकदुष्टकारितरादिनयविभागं जेगीयते—

३६ । तातें सर्वपक्ष छोडि दुद्वस्वरूपका अदान करि पीछे स्वरूपविषे महचितरूप चारित्र्य मये वीतरागद्वेष करना योग्य है ॥ अब जैतें वद अबदपक्ष छुडाई तैसही अन्यपक्षहूं प्रगट कहिकरि छुडावै हैं-

एकस्य मूढो न तथा परस्य चिति द्योर्द्राविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्निदेव ॥ २६ ॥

अर्थ-एकनयके तो जीव मूढ है मोही है, बहुरि दूसरे नयके मूढ नहीं है यह पक्ष है । ऐसे ये दोऊही चैतन्यविषे पक्षपात हैं । बहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपातरहित है, ताका चित् है सो चित्ही है, मोही अमोही नाहीं है ॥

एकस्य रक्तो न तथा परस्य चिति द्योर्द्राविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्निदेव ॥ २७ ॥

अर्थ-एकनयके तो यह जीव रक्त कहिये रागी है ऐसा पक्ष है, बहुरि दूसरे नयके रक्त नहीं है ऐसा पक्षपात है । सो ए दोऊही चैतन्यविषे नयके पक्षपात हैं ॥ बहुरि जो तत्त्ववेदी है सो पक्षपातरहित है, ताके पक्षपात नाहीं है, ताके जो चित् है सो चित् ही है ॥

एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चिति द्योर्द्राविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्निदेव ॥ २८ ॥

एकस्य कर्ता न तथा परस्य चिति द्योर्द्राविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्निदेव ॥ २९ ॥

एकस्य भोक्ता न तथा परस्य चिति द्योर्द्राविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्निदेव ॥ ३० ॥

एकस्य नीलो न तथा परस्य चिति द्योर्द्राविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्वेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्चिदेव ॥ ३१ ॥

एकस्य तत्त्वो न तथा परस्य चिति द्योर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्वेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्चिदेव ॥ ३२ ॥

एकस्य हेतुर्न तथा परस्य चिति द्योर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्वेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्चिदेव ॥ ३३ ॥

एकस्य कार्यं न तथा परस्य चिति द्योर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्वेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्चिदेव ॥ ३४ ॥

एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्योर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्वेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्चिदेव ॥ ३५ ॥

एकस्य नेहो न तथा परस्य चिति द्योर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्वेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्चिदेव ॥ ३६ ॥

एकस्य सांतो न तथा परस्य चिति द्योर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्वेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्चिदेव ॥ ३७ ॥

एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्योर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्वेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्चिदेव ॥ ३८ ॥

एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्योर्द्वाविति पक्षपातो ।

यस्तत्त्वेदी ज्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्चिदेव ॥ ३९ ॥

एकस्य नाना न तथा परस्य चिति द्रयोर्द्राविति पक्षपातो ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्विदेव ॥ ४० ॥
एकस्य चेत्यो न तथा परस्य चिति द्रयोर्द्राविति पक्षपातो ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्विदेव ॥ ४१ ॥
एकस्य देश्यो न तथा परस्य चिति द्रयोर्द्राविति पक्षपातो ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्विदेव ॥ ४२ ॥
एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिति द्रयोर्द्राविति पक्षपातो ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्विदेव ॥ ४३ ॥
एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्रयोर्द्राविति पक्षपातो ।
यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिन्विदेव ॥ ४४ ॥

सं० टी०—पूर्वपद व्याख्येयानि सूक्ष्मतेतरादिपदपरित्यजेन ॥ २६-५४ ॥ अथ नयातिक्रमेण स्वानुभूतिमुपदर्शयति—

अर्थ—एक नयके ती दुष्ट कहिये प्रेपी है, बहुति दूसरे नयके दुष्ट नाहीं है । ऐसे ए चैतन्यविषे दोऊ नयके दोय पक्षपात हैं ॥ एक नयके कर्ता है, दूसरे नयके कर्ता नाहीं है । ए ऐसे चैतन्यविषे दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके भोक्ता है, दूसरे नयके भोक्ता नाहीं है । ए चैतन्यविषे दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं, एक नयके जीव है, दूसरे नयके जीव नाहीं है । ए चैतन्यविषे दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके मूर्ख है, दूसरे नयके मूर्ख नाहीं । ऐसे ए चैतन्यविषे दोऊ नयके दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके हेतु है, दूसरे नयके हेतु नाहीं है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषे दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके कार्य है, दूसरे नयके कार्य नाहीं । ए दोऊ नयके चैतन्यविषे दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके भावरूप है दूसरे नयके अभावरूप है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषे दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके एक है, दूसरे नयके अनेक है । ए दोऊ नयके चैतन्यविषे दोऊ पक्षपात हैं ॥ एक नयके सात कहिये अंतसहित है, दूसरे नयके अंतसहित

उभया समुच्छलंतश्च तेऽनंतस्य विकल्पाश्च तेषां जालं समूहो यस्या सा तां, महती-महाप्रतरप्रामां ॥ ४१ ॥ अथ विकल्पजालं
विकृत्य स्वरूपं तंतन्वते—

अर्थ—जो तंचका जाननेवाला पुरुष है सो पूर्वोक्तप्रकार आपै आप उठने हैं बहुत विकल्पनिर्मे जाल जामें, ऐसी जो
बड़ी नयपद्धति बनी ताहू उद्देश्यकरि अर समस्त जो वीतरागभाव सोही है एकरस जामें ऐसा है स्वभाव जाका ऐसा
जो आत्माका भाव अपना स्वरूप अनुभूतिमात्र, ताहू प्राप्त होय है ॥ फेरि कहे हैं—

इंद्रजालमिदमेवमुच्छलत् पुष्कलोच्चलविकल्पवीनिभिः ।

यस्य विस्फुरणमेव तत्क्षणं कृत्स्नमस्यति तदस्मि चिन्महः ॥ ४६ ॥

सं० टी०—यस्य चिन्महसः, विस्फुरणमेव प्रकाशनमेव, एवं प्रसिद्धं, ममेतद्व्याहमित्यादिरूपं, कृत्स्नं-समस्तं, इंद्रजालं मह-
द्वादिशास्त्रप्रणीतविद्यासाहस्य पादसद्वृत्तयाद्येवं सर्वमिंद्रजालं-तत्क्षणं-उद्यकालं, अस्याति-निराकरोति, किंभूतं ? उच्छलन्
अधिकं प्रापयत्, कामिः ? पुष्कलेत्यादि-विकल्पममत्यादिरूपाः संकल्पास्त एव पीचयः कतौलाः पुष्कलाः-बहुलास्ताश्च ता
उच्चलन्त्या-ऊर्ध्वं प्राप्नुयन्त्याश्च ता विकल्पपीचयस्तामिः, तत्-प्रसिद्धं, चिन्महः चित्स्वरूपं धाम, अस्मि-मयामि ॥ ४६ ॥ अथ
समयसारचेतनामाचितयति—

अर्थ—तच्चपेदी ऐसा अनुभवन करे है जो में चिन्मात्र मह-तेजका पुंज हूं। जाका स्फुरायमान होनाही, बड़ी बड़ी
गुण उठती चंचल जे विकल्परूप सहरीं, तिनिकरि उछलता इनि नयनिका प्रवर्तनरूप इंद्रजाल, ताहि तरकाल समस्त-
निहीकूं दूरी करे है ॥ भावार्थ—चेतन्यका अनुभवन ऐसा है, जो याकै होतै समस्तनयनिका विकल्परूप इंद्रजाल है सो
तरकाल विलय हो जाय है ॥

चित्स्वभावभरभावितभावाभावभावपरमार्थतयैकं ।

बंधपद्धतिमपास्य समस्तां चेतये समयसारमपारं ॥ ४७ ॥

सं० टी०—चेतये-चितयामि-ध्यानविषयीकरोमीत्यर्थः, कं ? समयसारं सम्यक् अव्यंति-गच्छन्ति निजगुणपर्यायानिति स-
मयाः-पदार्थाः, अथवा समयंति-जानन्ति स्वरूपमिति आत्मानः, तेषां मध्ये सारः धेष्टस्तं, किंभूतं अपारं-गुणपाररहितं पुनः

अखलं निखलं यथा भवति तथा, अथवा-अविकल्पमायस्य विद्येयः (१) अविकल्पभावं-विकल्परहितमायं, आत्मान्-स्वीकुर्यन्, पुनः किंभूतः ? विज्ञानैकरसः-विज्ञानस्य-विशिष्टबोधस्य, एकरसः, यः सः, पुमान्-आत्मा, भगवान्-ज्ञानी, पुण्यः प्रज्ञातः, पवित्रो वा पुराणः-चिरंतनकालीनः-पुरातन इत्यर्थः, अयं-आत्मा, ज्ञानं-बोधः, ज्ञानव्यतिरेकेण तस्यानुपलभ्यमानत्वात्, अपि- पुनः, अयं, दर्शनं-सत्तालोचनमात्रं, सम्यक्त्वं वा आत्मैव, अथवा किं बहुना ? विकल्पेन किं साध्यं ? न किमपि, यत्किंचन चारित्र्यं सौख्यं किंचित् एकोपि-अद्वितीय आत्मव-आत्मव्यतिरेकेण तेगामनुपलभ्यमानत्वात् आत्मस्वरूपत्वाच्च स्वरूपस्वरूपिणोरेक-त्वात् ॥ ४८ ॥ अथात्मनो गतानुगततां साधयति—

अर्थ-जो नयनिका पक्षविना निर्विकल्पभावकं प्राप्त होता, निश्चल जैसे होय तैसें समय कहिये वागम अथवा आत्मा, ताका सार है सो जोमै है । सो कैसा है ? जे निश्चितपुरुष हैं तिनिकरि स्वयं आस्वाद्यमान है, तिनिकरि अनुभवतैं जाणि लीया है ॥ सोही यह भगवान् विज्ञानही एकरस जाका ऐसा है, सो पवित्र पुराणपुरुष है, याकूं ज्ञान कहौ अथवा दर्शन कहौ अथवा किछु और नामकरि कहौ जो कहू है सो यह एकही है, नाना नाम कहवै है ॥ अब कहै हैं, जो यह आत्मा ज्ञानतैं च्युत भया था सो ज्ञानहीसूं आय मिलै है—

दूरं भूरिविकल्पजालगहने भ्राम्यन्निजौघान्च्युतो
दूरादेव विवेकनिम्नगमनानीतो निजोधं बलात् ।

विज्ञानैकरसस्तदेकरासिनामात्मानमात्मा हर—

आत्मन्येव सदा गतानुगततामायात्ययं तोयवत् ॥ ४९ ॥

सं० टी०—तदेकरासिनां-तस्मिन्, आत्मनि-एकः-अद्वितीयः, रसः, येषां तेषां योगिनां, अयं-प्रसिद्धः, आत्मा-विद्रूपः, आत्मन्येव-स्वस्वरूप एव गमनागमनतां, आयाति-प्राप्नोति, सदा-निरंतरं, आत्मानं स्वस्वरूपं, आहरन्-स्वीकुर्यन्, किंभूतः ? विज्ञानैकरसः-विशिष्टबोधैकरसास्वादकः, निजौघात्-विज्ञानैकरससमूहात्, च्युतः-परिच्युतः सन् भूरीत्यादिः-भूरिविकल्पानां जालं-समूहस्तदेव गहनं-घनं, अवगाहयितुमशक्यत्वात् तस्मिन्, दूरं-आत्मस्वरूपादनिकटं यथा भवति तथा भ्राम्यन्-भ्रमणं कुर्यन्, दूरादेव-स्वस्वरूपादसमीपत एव, बलात्-हठात्, बहिर्द्रव्यममत्यादिपरित्यागरूपात्, निजोधं-विज्ञानैकरससमूहं, नीतः-

2

68

न जातु कर्तृकर्मत्वं सायिकल्पस्य नश्यति ॥ ५० ॥

यदि विकल्प शरभेपाला ना केवल कर्मा है । बहुरि विकल्प है सो केवल कर्म है । अन्य किछु कर्ताकर्म नाहीं है, यदि सो विकल्पमहि है, ताका कर्ताकर्मना कदाचित् भी नष्ट नाहीं होय है ॥ भावार्थ—जहां ताई विकल्पभाव है, सो कर्ता कर्माभाव है ; तिम काल विकल्पका अभाव होय, तिम काल कर्ताकर्मभावकाभी अभाव होय है ॥ अय कहे है, सो कहे है सो कहे है, जानी है सो जानैही है—

यः करोति स करोति केवलं यस्तु वेत्ति स तु वेत्ति केवलं ।

यः करोति नहि वेत्ति स क्वचित् यस्तु वेत्ति न करोति स क्वचित् ॥ ५१ ॥

सं० टी०—यः-पुत्रलः करोति-द्रव्यमायनो-कर्म विदधाति स पुत्रलः केवलं-परं, करोति कर्मादि घञत्येव । तु-पुनः, यः-आत्मा-वेत्ति स्वपरस्वरूपं परिच्छिनत्ति, सः-आत्मा, केवलं-परं, वेत्त्येव-जानात्येव तु शब्दः पर्यायः । ननु यत्किञ्चान् माददति करोति तदेव वेत्ति नत्वात्मा-

प्रकृतमेहांस्ततोऽहंकारस्ततश्च गणः षोडशकः । तस्मादपि षोडशकालं चम्यः पंच भूतानि ॥

इति ध्यनात्, एकस्यैव कर्तृत्वयेत्कृपोपपत्तेः, नत्वात्मनः किंचिदुपपन्नं तस्य सकलजगत्माशिकत्वात् ? इति चेत्तत्र तस्य-चेतनं-याम्बुदादिषु अन्यथा पुमाग्निफलः स्यात् चेतनेतरस्वभावात् तस्य चेतनेतरत्वविभागानुपपत्तिः, अत आत्मनश्चेत-नायं तस्याचेतनायं हीति यस्मात् कारणात् । यः-पुत्रलः, करोति कर्मादिकं, सः-पुत्रलः, क्वचित्-क्वचित् न वेत्ति-न जानाति तस्य सपेक्षा-चेतनात्वात् । तु-पुनः, यः-आत्मा वेत्ति सः-आत्मा क्वचिद्देशे कस्मिंश्चिन्काले न करोति कर्मादि, तस्य कर्मा-कर्तृत्वात् ॥ ५१ ॥ अथ क्वचित्करोत्योर्मिप्रत्यमुद्भासते-

अर्थ-जो करे है, सो केवल करे ही है । बहुत जो जाने है, सो केवल जाने ही है । बहुत जो करे है, सो फट्ही नहीं जाने है । अर जो जाने है, सो फट्ही नहीं करे है ॥ भाषाये-कर्ता है सो ज्ञाता नहीं, अर ज्ञाता है सो कर्ता नहीं ॥ अप कहै हैं, ऐसेही करनेरूपकिया अर जानेरूपकिया दोऊ भिन्न हैं-

विशेष-पुत्रल कर्ता है यह कुछ जानता नहीं । आत्मा जानता है यह कुछ करता नहीं इसलिये कर्ता पुत्रल कर्ता ही है और ज्ञाता आत्मा ज्ञाता ही है । संस्कृतटीकानुसार यह इसका तात्पर्य है और इस श्लोकका अर्थ इस प्रकार संज्ञार्थ किया है ॥ ५१ ॥

ज्ञप्तिः करोती नहि भासतेऽतः ज्ञप्ति करोतिश्च न भासतेऽतः ।

ज्ञप्तिः करोतिश्च ततो विभिन्ने ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च ॥ ५२ ॥

सं० टी०—हीति-स्फुटं, करोती-कर्तृक्रियायां सत्यां, अतः-मध्ये, ज्ञप्तिः-ज्ञातृत्वा, न भासते-न प्रतिभासते, च-पुनः, ज्ञप्ति-ज्ञा-तृत्वायां प्रतिभासमानायां अतः-अग्यंतरे, करोतिः-आत्मनः कर्तृत्वभाषः, न भासते-न चकास्ति, ततः-कारणात् परस्परपरिहा-

अथ पुण्यपापाधिकारः ॥ ३ ॥

पुण्य पाप दोऊ करम, बंधरूप दूर मानि । शुद्ध आत्मा निन लयो, नपुं चरन हित जानि ॥

अथ टीकाकारके भेदन हैं ॥ तहां कर्म एकही प्रकार है, सो दोष जो पुण्यपाप रूप तिनिकरि प्रवेग करे है । जैसे नृत्यके अराडेमें एकही पुरुष अपने दोष रूप दिखाय नाहीं, तां यथार्थज्ञानी पहिचानै, तब एकही जानै । तैरै सम्यग्वृष्टीका ज्ञान यथार्थ है । सो यद्यपि कर्म एकही है, सो पुण्य पाप भेदकरि दोष प्रकाररूप करि नाहीं है, तां एकरूप पहिचानि सै ॥ तिस ज्ञानकी महिमारूप इस अधिकारके आदिविषे काव्य कई है—

जीयादसूनहियांनुप्रणीतमभ्यामविज्ञापयन्निर्गुणं ।

शुभचंद्रदेवपिपुत्रं मुक्तचरणं कुंडकुंदपरं ॥ १ ॥

अपेकमेव द्विपानीभूय पुण्यपापकरणेन प्रविशति—

तदथ कर्म शुभाशुभभेदतो दितयतां गतमेक्यमुपानयन् ।

ग्लपितनिर्भरमोहरजा अयं स्वयमुदेत्यवबोधमुधाप्लवः ॥ १ ॥

सं० टी०—अथ जीपाजीवयोः कर्तृकर्मव्यतिराकरणादनंतरं, अयं बोधमुधाप्लवः ज्ञानागूनपूरः स्वयं-स्वत एव-कर्मनिरपे-
क्षायेन, उदयति-उदयं प्राप्नोति, किंभूतः ? ग्लपितेत्यादि-ग्लपितं-विनाशितं निर्भरं-निर्विशेषं भुषणं विमर्ति-घाटयतीति निर्भरं
समस्तमोहाकांतत्वात् मोह एव राजो धूलिवेन सः, अन्योऽपि मुधाप्लवः रेणुं ग्लपयति इत्युपमोपमेययोः साम्यं, तत्-प्रसिद्धं कर्म
पेक्ष्यं-एकतां, उपानयन्-कुर्वन्, किंभूतं तत्-शुभाशुभभेदतः पुण्यप्रकृतिः शुभाशुभमगोत्ररूपा, पापप्रकृतिः-घातिचतुष्काशुभाशु-
भमगोत्ररूपा तयोर्भेदतः भेदेनात्, दितयतां-द्विरूपतां गतं-शानं शुभाशुभभेदेन द्विधापि ज्ञाने भवतः, स्वसारदायकात्मात् सपे-
कर्मसदृशमित्येकमिति भावः ॥ १ ॥ अथ शुभाशुभकर्मणोर्दृष्टान्तेनैक्यमुपसीकरोति पद्यद्वयेन—

अर्थ—अथ कहिये कर्ताकर्म अधिकारके अनंतर, यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर सम्यग्ज्ञानरूप चंद्रमा है, सो स्वयं आ-
पे आप उदयकुं प्राप्त होय है । कैसा है तत् कहिये सो प्रसिद्ध कर्म है सो कर्म सामान्यकरि एकही प्रकार है । सो शुभ
अर अशुभके भेदतै दोषरूपपणाकुं प्राप्त भया है, ताकुं एकपणाकुं प्राप्त करता संता, उदय होय है । भावार्थ—अज्ञान-

तद् बंधमार्गाश्रितमेकमिष्टं स्वयं समस्तं सखु बंधहेतुः ॥ ३ ॥

सं० टी०—हीति-स्फुटं, कर्मभेदः-शुभाशुभप्रकृत्योर्भेदो न, कुतः? हेतुत्वादि-हेतुः-कारणं, स्वभावः-स्वरूपं, अनुभवः-अनु-
भूतिः, आश्रयः, वंशः, तेषां सदाप्यभेदात्-शुभाशुभयोः केवलज्ञानमयहेतुत्वादेकत्वं, केवलपुत्रलमयहेतुत्वात् तयोः स्वभावाभेदः
शुभोशुभो या फलपाकः केवलपुत्रलमयः इत्यनुभवाभेदः, केवलपुत्रलमयबंधमार्गाश्रितत्वात् तयोरभेदः, इतिचतुर्विधस्यमा-
याभेदादेक्यं, तत्-तस्मात् चतुर्भिः प्रकारैरेकत्वसंभवात् एकं कर्म, इष्टं, पूर्वाचार्यमंतं कथितमित्यर्थः, स्वयं-स्वतः, सखु इति
निश्चितं, समस्तं शुभाशुभं कर्म बंधहेतुः-चतुर्विधबंधानां कारणं, हेतुर्गमितविशेषणमिदं, पुनः किंभूतं? बंधमार्गाश्रितं-मोक्ष-
बंधमार्गौ द्वौ तत्र बंधनदशासमाधितं ॥ ३ ॥ अथ सर्वस्यापि कर्मणो बंधहेतुत्वमुच्यते—

अर्थ-हेतु स्वभाव अनुभव आश्रय इति च्चारीनिके सदाही अभेदेत्वं कर्मविषे भेद नाहीं । तावें बंधका मार्गकूं आश्रय
करी कर्म एकही एत किया है, मान्या है । जावें शुभरूप तथा अशुभरूप दोऊही आप स्वयं निभयवें बंधहीका कारण है ॥

कर्म सर्वमपि सर्वविदो यद्वधसाधनमुशंस्यविशेषात् ।

तेन सर्वमपि तत्प्रतिपिदं ज्ञानमेव विहितं शिवहेतुः ॥ ४ ॥

सं० टी०—यत्-यस्माद्धेतोः उद्यति-वर्धति, प्रतिपादयंतीत्यर्थं के? सर्वविदः-सर्वज्ञमद्वाराकः जिनद्वारा इत्यर्थः, किं? सर्वमपि
समस्तमपि, कर्म-शुभाशुभं कर्म, बंधसाधनं-चतुर्विधकर्मबंधनकारणं, कुतः? अविशेषात्-शुभाशुभयोः कर्मबंधनकारणत्वा-
भेदात् तेन कारणेन, तत्-कर्म, सर्वमपि-समस्तमपि, शुभाशुभं प्रतिपिदं-निराकृतं, तर्हि किमादृतं? ज्ञानमेव भेद बोध पय, शिष्य-
भ्याः शिष्य-मोक्षस्य, हेतुः-कारणं, विहितं कथितं, परमागमकोविदैः ॥ ४ ॥ अथ कर्ममार्गनिराकरणे मोक्षप्राप्तिं विधकयति—

अर्थ-गर्भदेव हैं ते, सर्वही कर्म, शुभ तथा अशुभकूं अविशेषवें बंधका कारण कहे हैं, तिसही कारणकरि सर्व-
ही भावी भविष्या है । मोक्षका कारण तो एक ज्ञानहीकं कया है ॥ अब कहे हैं, जो कर्म सर्वही प्रतिपेक्ष्या है, तो
मनि हैं नी भौनके धारणे आश्रय स्तनिपद पालेगे? याके निर्वाहकूं काय्य कहे हैं—

अपि सर्वमपि शक्यते कर्मणि किल प्रवृत्ते नैषकर्म्यं न सखु मुनयः संत्यशरणाः ।

अज्ञानात्मा बंध इति कीर्तितः, इति स्फुटं ततः तस्मात् कारणात्, स्व-स्वकीयं, भयनं-प्रवर्तनं, ज्ञानात्मज्ञानस्वरूपं, विहितं-प्रतिपादितं, परमार्थपंडितैः किंभूतं ? अनुभूतिः स्वस्यानुभयनं अनुभूतिः, अजहतिगृह्णित्वात्पुष्टिने ॥ ६ ॥ अथ ज्ञानस्य वृत्तत्वमनुयन्यते—

अर्थ—जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ध्रुव है सो जब निश्चल अपने ज्ञानस्वरूप होता सोहे है, सोही यह मोक्षका कारण है । जातें आप स्वयमेव ही मोक्षस्वरूप है । बहुरि या मिवाय अन्य है सो बंधका कारण है । जातें तो आप स्वयमेव बंधस्वरूप है, तातें ज्ञानस्वरूप अपना होना सोही अनुभूति है, ऐसैं निश्चयतें बंधमोक्षका हेतुका विधान किया है—

वृत्तं ज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा ।

एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षहेतुस्तदेव तत् ॥ ७ ॥

सं० टी०—सदा-निरंतरं, वृत्तं चारित्र्यं, ज्ञानस्वभावेन-रागादिपरिहरणलक्षणबोधस्वरूपेण, ज्ञानस्य-भेदबोधस्य, आत्मनो या भयनं-प्रवर्तनं, अयस्यानं वा, स्यात्मानि स्थितिः-आत्मनि चारित्र्यमिति पचनात् । ननु ज्ञानचारित्र्ययोरेकत्वं कथं तयोः परस्परं मिश्रत्वात् ? इति चेत्तस्यैकद्रव्यस्यभावात्पात्-एकद्रव्यं-आत्मद्रव्यं, ज्ञानचारित्र्ययोस्तस्य स्वभावात्पात् ज्ञानभयनतत्त्व-भावेन भयनात्, ज्ञानपूर्वकयाश्च तस्य, तत्-तस्मादेतोः, तदेव-निश्चयचारित्र्यमेव नान्यत् मोक्षहेतुः-मोक्षकारणं ॥ ७ ॥ अधान्या-भिमतक्रियाकांडस्य वृत्तायं निरुणद्धि—

वृत्तं कर्मस्वभावेन ज्ञानस्य भवनं नहि ।

द्रव्यांतरस्वभावत्वान्मोक्षहेतुर्न कर्म तत् ॥ ८ ॥

सं० टी०—कर्मस्वभावेन-प्रतपःप्रभृति-क्रियाकांडं तत्त्वभावेन वृत्तं-चारित्र्यं ज्ञानस्य-बोधस्य, भयनं-प्रवर्तनं, अनु-चरणं न भवेत् ज्ञानभयनस्याभयनात्, कुतः ? द्रव्यांतरस्यभावात्पात् द्रव्यांतरस्य-आत्मद्रव्याद्व्यवस्थस्य स्यात्पात्-स्वरूपं तस्य भावस्तस्य तस्मात् तत् क्रियाकांडं कर्म-आचरणं, मोक्षहेतुः, मोक्षस्य हेतु-कारणं न भवेत् ॥ ८ ॥ अथ क्रियाकांडस्य मोक्ष-हेतुत्वं कुतो नेति अंजस्यते—

अर्थ—जो ज्ञानस्वभावकरि वर्तना ज्ञानका होना है सो ही मोक्षका कारण है । जातें ज्ञानकें एक आत्मद्रव्यका

हवान हैं ते सर्वलोकके उपरि तरें हैं ॥ भावार्थ-इहां सर्वथा एकांत अभिप्रायका निषेध कीया है, जातें एकांतका अभि-
प्राय है, सोही मिथ्यादृष्टि है । तहां जे परमार्थभूत ज्ञानस्वरूप आत्माकूं तो नाही जानै हैं अरु व्यवहार-दर्शनज्ञानचारि-
त्ररूप क्रियाकांडके आढंवरहीकूं मोक्षका कारण जाणि, तिमहीविषैं तत्पर रहै हैं, ताका पक्षपात करै हैं यह कर्मनय है
याके पक्षपाती ज्ञानकूं तो जानै नाही अरु इस कर्मनयहीविषैं खेदखिन्न हैं ते संसारसमुद्रमें डूबै हैं ॥ बहुरि जे परमार्थ-
भूत आत्मस्वरूपकूं यथार्थ तो जान्या नाही अरु मिथ्यादृष्टि सर्वथा एकांतिनिके उपदेशकरि तथा स्वयमेवही किहू अं-
तरंगविषैं ज्ञानका स्वरूप मिथ्या कल्पि तिसविषैं पक्षपात करै हैं अरु व्यवहारदर्शनज्ञानचारित्रका क्रियाकांडकूं निरर्थक
जानि छोड़ै हैं, ज्ञाननयके पक्षपाती हैं ते मी संसारसमुद्रमें डूबै हैं । जातें वास्तविक्रियाकांडकूं छोड़ि स्वेच्छाचारी रहै हैं स्व-
रूपविषैं मंद उद्यमी रहै हैं तातें जे पक्षपातका अभिप्राय छोड़ि निरंतर ज्ञानस्वरूप होत कर्मकांडकूं छोड़ै हैं, अरु निरं-
तर ज्ञानस्वरूपविषैं 'जेतें न थाम्या जाय तेतें' अनुमंकर्मकूं छोड़ि स्वरूपका साधनरूप शुभकर्मकांडविषैं प्रवर्तैं हैं ते क-
र्मका नाश करि, संसारतें निवृत्त होय हैं, ते सर्व लोकके उपरि वर्तैं हैं, ऐसा जानना ॥ आमे इस पुण्यपापाधिकारकूं
संपूर्णकरि अरु ज्ञानकी महिमा करै हैं-

भेदोन्मादं भ्रमरसभराब्जाटयत्पीतमोहं, मूलोन्मूलं सकलमपि तत्कर्म कृत्वा बलेन ।

हेलोन्मीलत्परमकलया सार्धमारव्यकेलि, ज्ञानज्योतिः कवलिततमः प्रोज्जजुंभे भरेण ॥१३॥

सं० टी०-भरेण-अतिशयेन, ज्ञानज्योतिः समस्ताखंडज्ञानज्योतिः प्रोज्जजुंभे रूपकालंकारोयं । पुनः हेलोन्मीलत्-हेलया-लीलया,
उन्मीलत्-उपकटयत्, पुनः आरब्धकेलि-आरब्धा-प्रारंभविषयीकृता केलिः श्रीश येन तत्, सार्धं-समं, कया ॥ परमकलया-
परमा-उच्छ्रया सा चासी कला च दर्शनायंदाः, मुक्तिकला या तथा, किं कृत्या । बलेन-हठकारेण, ध्यानलक्षणेन, सकलमपि-
समस्तमपि, प्रकृत्यादिचतुःस्वभायमपि, तत्प्रसिद्धं कर्म शनावरणादिप्रकृतिः, मूलोन्मूलं-मूलेन बुद्धेन, उन्मूलं-मूलतलनाशं
कृत्वा, किंभूतं । भेदोन्मादं भेदेन पुण्यपापविशेषेण, उन्मादं-उन्मत्तं पुनः पीतमोहं-पीतः पानविषयीकृतः मोहः मोहनीयं कर्म
येन पुरुषेण तं प्राणिनं नाटयत्-मयरागाद्यनौ मनुष्यतिर्यगादिविशेषेण नृत्यं कारयत्, कुतः । भ्रमरसभरात्-भ्रमेरं, अहमस्ये-
त्यादि भ्रातिरसद्वेगात् । अन्योऽपि नटः भ्रमणादिरसादपरं नाटयति इत्युक्तिलेशः ॥ १३ ॥

अर्थ-ज्ञानज्योति है सो अतिशयकरि उदयकूं प्राप्त होता मया सर्वत्र कैला । कैला है । लीलामात्रकरि उपडी जो

आसवाधिकारः ॥ ४ ॥

शुभचंद्रामृतचंद्रो भिनत्ति यत्तामसं सुतत्त्वेषु ।

पुण्येतरेषु च तदि न सिध्यते दीपचंद्रार्कः ॥

शुभं-प्रशस्तं पुण्यादि चंद्रयति-आह्लादयति इति शुभचंद्रः स चासौ अमृतचंद्रश्च इति व्याख्यानं विधेयं ।
अपातवमाश्रयति—

दोहा—द्रव्यामृतं मित्र है, मावामृष करि नास ।

भये सिद्ध परमावमा, नमं तिनहि सुखजास ॥

अथ इहां आसूव प्रवेश करै है ॥ जैसे नृत्यके अखाडेमें नाचनेवाला स्वांग करी प्रवेश करै, तैसें इहां आसूवका स्वांग है । तहां इस स्वांगकं यथार्थ जाननेवाला सम्यग्ज्ञान है । ताकी महिमारूप मंगल करै है—

अथ महामदनिर्झरमंथरं, समररंगपरागतमासूवं ।

अयमुदारगभीरमहोदयो, जयति दुर्जयबोधधनुर्धरः ॥ १ ॥

सं० टी०—अथ पुण्यपापतत्त्वकथनादनंतरं, अयं-प्रसिद्धः दुर्जयबोधधनुर्धरः-दुःखेन जीयते इति दुर्जयः स चासौ बोधश्च ज्ञानं स यय धनुर्धरः-धनुष्कः, जयति, कं ? आसूवं, आसूवति कर्म येन स आसूवस्ते निराकरोतीत्यर्थः, किंभूतः ॥ उदरेत्यादि-उदाहः-उत्कटः स चासौ गभीरश्च-अलम्ब्यमध्यः, महानुदयो यस्य सः, किंभूतं तं ? महेत्यादि-महांश्चासौ महश्च-अहंकारस्तस्य निर्झरः-अतिशयः, तेन मंथरः-भेदुरः तं, पुनः कीदृशं ? समरेत्यादि-समरः संग्रामस्तस्य रंगः-अंगणं, तत्र आगतः-समुपस्थितः तं, ज्ञानपराभवार्थमुपकृमिष्यर्थः ॥ १ ॥ अथ ज्ञाननिर्वृत्तं भाषं समुत्साहयति—

अर्थ—अथ शुब्द तौ मंगल तथा प्रारंभवाची है । सो इहांतें आगे कहै है । जो काहूकरि जीत्या न जाय ऐसा यह अनुभवगोचरज्ञानरूप सुमट धनुषधारी है, सो आसूव है ताहि जीवै है । कैसा है ज्ञानरूप सुमट ? वेदार कहिये अमर्यादरूप फैला अर गंभीर कहिये आका छद्मस्थ थाह न पावे ऐसा है महान् उदय जाका ॥ बहुरि आसूव कैसा है ? महान् जो मद ताकरि अतिशयकरि मरया मंथर है उन्मत्त है । बहुरि कैसा ? समररंग कहिये संग्रामभूमि ता-

दीनां, अमायं प्रपन्नः प्राप्तः, यावत्पर्यंतं रागद्वेषास्तावत्तत्र ज्ञायकत्वं अतः ज्ञायकत्वे सति रागद्वेषलक्षणमावागम्याभायः, पुन-
स्तत एव- स्वभायत एव, द्रव्यापवेभ्यः-मिथ्यात्वादिभ्यो मित्रः पृथग्भूतः, ये पूर्वमज्ञानेन मिथ्यात्वादयो द्रव्यान्वया वद्वा-
स्ते ज्ञानिनो द्रव्यांतरभूता अचेतनपुद्गलपरिणामत्वात् पृथ्वीसमा अचेतनास्ते तु स्वतः कार्मणशरीरेभ्य संयुक्ता न वात्मना,
अतः सिद्धः स्वभायतो ज्ञानिनो द्रव्यालवामायाः, बुद्धिपूर्वकरागद्वेषमोहरूपाश्चयमावामायाभिराश्रय एव ॥ ३ ॥ अथ ज्ञानिनो
निराश्रयत्वं नियम्यते—

अर्थ—यह ज्ञानी है सो भावामूवके अभावहूं तो प्राप्त भया है । बहुति द्रव्यासवनिर्ते स्वयमेवही मित्र है ज्ञाने
ज्ञानी है, सो सदा ज्ञानमयीही है केवल एक भाव जाका ऐसा है, यार्ते निरामूवही है, एक ज्ञायकही है । भावार्थ—
भावामूव जे राग द्वेष मोह, तिनिका तो ज्ञानीके अभाव भया । अर द्रव्यामूव हे वे पुद्गलपरिणाम हैं, तिनर्ते सदाही
स्वयमेव ही मित्र है तांते ज्ञानी निरामूव ही है ॥

संन्यस्यन्नजबुद्धिपूर्वमनिशं रागं समग्रं स्वयं वारंवारमबुद्धिपूर्वमपि तं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् ।

उच्छिदन् परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भवन्नात्मा नित्यनिराश्रयो भवति हि ज्ञानी यदा स्यात्तदा

सं० टी०—हीति व्यक्तं, आत्मा-चिद्रूपः, यदा-परिमन् काले नित्यं निराश्रयः-निरंतरमाश्रयमायातीतः, भवति-जायते, तदा-
तस्मिन् समये, ज्ञानी सकलवस्तुपरिच्छेदकज्ञानयुक्तः स्यात्-भवेत्, मनु संसारदशायां कथं निराश्रयत्वमिति चेत् ? अनिशं-
नित्यं स्वयं कर्तृत्वेन समग्रं-समस्तं, रागद्वेषमोहप्रामं भावाद्यं संन्यस्यन्-स्वज्ञन्-परिहरन्, निजबुद्धिपूर्व-स्वबुद्धिपूर्वकं-स्याभि-
प्रायपूर्वकं रागं स्वजन्मिलयः, अपि-पुनः, तं-द्रव्यरूपमिथ्यात्वाद्याश्रयं, अबुद्धिपूर्वं पूर्वनिबद्धाचेतनाश्रयं-स्याभिप्रायातिरिक्तं,
सूत्रं-अज्ञानस्वरूपं, अकथाविणामाश्रयसदृशं वा अबुद्धिपूर्वं, धारं-धारं-पुनः पुनः, जेतुं-जयार्थं-नाशार्थं-मित्यर्थः, स्वशक्तिं-स्वसर-
आत्मनः शक्तिं-सामर्थ्यं, स्पृशन्-स्वसात्कुर्वन्, पुनः किं कुर्वन् ? उच्छिदन्-उद्धिदन्, समूलं कर्मेभ्यस्त्यर्थः, कां ? सकलां-समस्तां
एव-निश्चयेन, परवृत्तिं-वेषु-आत्मव्यतिरिक्तगदाथेषु वृत्तिः-प्रयतना वा, तत्रानुचरणमिति भावः, पुनः पूर्वं-परिपूर्णः समग्र
इत्यर्थः, भवन्-जायमानो भावः कस्य ? ज्ञानस्य वस्तुविशेषग्राहकस्य ॥ ४ ॥ अथ ज्ञानिनो द्रव्यप्रत्यये सति न निराश्रयत्वमिति
पूर्वपक्षपूर्वकं पक्षद्वयेन प्रत्युत्तरयति—

अर्थ—यह आत्मा जब ज्ञानी होय है, तब अपने बुद्धिपूर्वक रागकं तो समस्तहूं आप दूर करता संता निरंतर प्र-

अर्थ-ज्ञानीके सर्वही द्रव्यास्रवकी संततीक जीवते संते ज्ञानी नित्यही निराम्ब है, ऐसा कहें कया ? जो ज्ञि-
प्यकी ऐसी आद्यकारूप बुद्धि है, ताका उत्तरका श्लोक कहे हैं-

विजहति न हि सत्तां प्रत्ययाः पूर्वचक्षाः समयमनुसरन्तो यद्यपि द्रव्यरूपाः ।

तदपि सकलरागद्वेषमोहबुद्ध्यासादवतरति न जातु ज्ञानिनः कर्मबंधः ॥ ६ ॥

सं० टी०-हिरुदंत, यद्यपि ज्ञानिनः पुंसः, द्रव्यरूपाः-पुद्गलकर्मरूपमिष्यात्वादयः, पूर्वचक्षाः-पूर्व रागद्वेषादिभिः यक्षाः-निब-
द्धाः-आत्मसात्कृता इत्यर्थः, प्रत्ययाः-उत्तरकर्मबंधकारणानि, सत्तां-अस्तित्वं, न विजहति, न त्यजति समय-उदयकालं, अनुसरन्तः-
आधर्यन्तः, उदयमागच्छन्त इत्यर्थः, तदपि-तथापि, जातु-कदाचित्, कर्मबंध-कर्मणां बंधः, न अवतरति-अपतारं न प्राप्नोति-न
भयतीत्यर्थः, कस्य ? ज्ञानिनः, कुतः ? सकलेत्यादि-सकलाः समस्तास्ते च ते रागद्वेषमोहाश्च तेषां द्युदासः-परित्यागस्तस्मान्
रागद्वेषमोहानां आश्रयभाषानामभावे द्रव्यप्रत्ययानामबंधहेतुत्वात् कारणाभावे कार्यस्याप्यभावात् ॥ ६ ॥ अथ पुनर्वंधभाषो
यिमाप्यते-

अर्थ-यद्यपि पूर्वे अज्ञान अवस्थामें बंधरूप भवे थे, ते द्रव्यरूप प्रत्यय कहिये द्रव्यास्रव, ते सत्तामें विद्यमान हैं ।
जाते तिनिका उदय अपनी स्थितीके अनुसार है, ताते जेत उदयका समय नाही आवै तेतें सत्ताहीमें रहै, ऐमें द्रव्यास्रव
सत्तामें रहै, ते अपनी सत्ताकू नाही छोडै हैं । तौज ज्ञानीके समस्त रागद्वेषमोहका अभावतें नवीनकर्मका बंध कदाचि-
हू ही अवतार नाही घरे है ॥ भावार्थ-रागद्वेषमोहभावविना सत्ताका द्रव्यास्रव बंधका कारण नाही है । इहां सकल रा-
गद्वेषमोहका अभाव बुद्धिपूर्वक अपेक्षा जानना ॥

रागद्वेषविमोहानां ज्ञानिनो यदसंभवः ।

तत एव न बंधोऽस्य ते हि बंधस्य कारणं ॥ ७ ॥

सं० टी०-यस्य समयं यस्मादेतौ, निश्चयेन, अस्य-ज्ञानिनः-मुनेः, बंध-कर्मणां बंधः, न, कुतः ? यत्-यस्मात्कारणात्, ज्ञानिनः-
न भवति-न भवति यस्मात्कारणात्, अस्मभ्यः-न संभवः, केषां ? रागद्वेषविमोहानां-रागद्वेष विमोहस्य रागद्वेषविमोहा-
न, भवति-तेषामभावे कार्यं यस्मात्कारणात् ? इति यस्मात् ते रागद्वेषादयः, बंधस्य-कर्मबंधस्य कारणं-हेतुः, हेतुत्वाभावे हेतुमद-
संभवादिभावः ॥ ७ ॥ अथ बंधविपुलं विधीयते-

इति वा 'इति समासे क्वचित्पूर्वनिपातः,' किंभूतं तं ? इत्येत्यादि-विचित्राः शुभाशुभरूपास्ते न ते विकल्पाश्च तेषां जालं-
समूहः, कृतं-निष्पादितं, विचित्रविकल्पजालं येन तं, के ? पूर्ववद्व्यासस्यैः अनादिनियदपूर्वमिव्यायादिद्रव्याग्र्यैः, ते के ?
ये तु इति विशेषः, ये पुरुषाः, रागादियोगं रागद्वेषादीनां योगं-संयोगं, उपयांति-प्राप्नुवंति, पुनरेव-पूर्वगनावस्थानात् पश्चादेव,
शुद्धनयतः-शुद्धस्वरूपात्मनः, प्रच्युत्य-च्युत्वा, ॥ ९ ॥ अथ बंधाबंधयोस्तात्पर्यं पंक्त्यन्ते—

अर्थ-बहुरि जे पुरुष शुद्धनयतं छटिकरि फेरि रागादिके योग कहिये संबंधूं प्राप्त होय है, ते छोट्या है ज्ञान
लिनिने ऐसे भये संते कर्मबंधूं धार हैं । कैसा कर्मबंधूं धारें हैं ? पूर्व बंधे जे द्रव्यामूत्र तिनिकरि कीया है विचित्र
अनेकप्रकार विकल्पनिका जाल जानै ॥ भावार्थ-फेरि शुद्धनयतं चिगै तौ रागादिकके संबंधतें द्रव्यामूत्रके अनुसार
अनेक भेद लिये कर्मनिकूं बांधें हैं । नयतं चिगना यह जो फेरि मिव्यास्वका उदय आय जाय तब बंध होने लगि-
जाय । जातें इहां मिथ्यात्वसंबंधी रागादिकतें बंध होनेकी प्रधानता कही है अर उगयोगकी अपेक्षा गौण है । शुद्धो-
पयोगरूप रहनेका काल अल्प है । तातें ताका छटनेकी अपेक्षा इहां नाही ॥ अन्य द्वेयतें ज्ञान उपयुक्त होय तौऊ
मिथ्यात्वविना रागका अंश है, सो ज्ञानीके अभिप्रायपूर्वक नाही । तातें अल्पबंध संसारका कारण नाही । अथवा
उपयोगकी अपेक्षा लीजिये तब शुद्धस्वरूपतें चिगै सम्यक्त्वतें न छटै । तब चारित्रमोहका रागतें किछु बंध होय है, सो
अज्ञानकी पक्षमें नाही गिनिये, अर बंध हैही । ताहू भेटनेनू शुद्धनयतं न छटनेका अर शुद्धोपयोगमें लीन होनेका
सम्यग्दृष्टि ज्ञानीकूं उपदेश है ऐतें जानना ॥

इदमेवात्र तात्पर्यं हेयः शुद्धनयो न हि ।

नास्ति बंधस्तदत्यागात्तत्यागाद् बंध एव हि ॥ १० ॥

सं० टी०-अत्र-बंधाबंधविचारणे-इदमेव-वस्तुमानलक्षप्रमेय तात्पर्य-रहस्यं, इदं किं ? इति-यस्मात्, शुद्धनयः शु-
द्धात्मा-शुद्धद्रव्याधिकी या, न हेयः-न त्याज्यो हितार्थिभिः । बंधः-कर्मबंधः, नास्ति-न जायते, कुतः ? तदत्यागाद् तस्य-शुद्धन-
यस्य, अत्यागः-आयजनं, तस्मात्, हि-पुनः, बंध एव-कर्मबंधो भवत्येव, कुतः ? तस्यागात्-तस्य-शुद्धनयस्य त्यागः-त्यजनं
तस्मात् ॥ १० ॥ अथ शुद्धनयस्यात्यागमामनुते—

अर्थ-इहां पहलू कथनविषे यह तात्पर्य है, जो शुद्धनय है सो त्यागनेयोग्य नाही है यह उपदेश है जातें तिस

ज्ञानकी मरीचि कहिये व्यक्तिविशेष, तिनिहूँ तत्काल समेटिकरि कर्मके पटलतै बाह्य निगरता अर संपूर्णज्ञानधनका समूहस्वरूप निखल जो ज्ञातरूप मद कहिये ज्ञानमयी तेज प्रतापका पुंज, ताहि अवलोकन करै है ॥ भावार्थ-शुद्धनय है सो आत्माहूँ ज्ञानमय तेज प्रतापका पुंज ताहि एक चैतन्यमात्र समस्तज्ञानके विशेषनिहूँ गौण करि, अर समस्त-परनिमित्ततै भये भावनिहूँ गौण करि, शुद्ध नित्य अमेदरूप एकहूँ ग्रहण करै है ॥ सो ऐसे शुद्धनयका विषयस्वरूप अ-पना आत्माहूँ जे अनुभवे है-एकत्र होय तिष्ठे हैं, ते समस्त कर्मका समूहतै न्यारा संपूर्ण ज्ञान जो केवलज्ञानस्वरूप अ-मूर्तिक पुरुषाकार वीतराग ज्ञानमूर्तिस्वरूप अपना आत्मा, ताहि अवलोकन करै है ॥ या शुद्धनयके विषे अंतर्मुद्रित तिष्ठे शुद्धज्ञानकी प्रवृत्ति होयकरि केवलज्ञान उपजै है, ऐसा याका माहात्म्य है ॥ सो याहूँ अवलंबन करि केरि जेतै केवल-ज्ञान न उपजै तैतैं यातै पिपना नाही, ऐसा श्रीगुरुनिका उपदेश है ॥ ऐसैं आसक्तका अधिकार पूर्ण किया ॥ अब रं-गभूमिमें आसक्तका स्वांग प्रवेश भया या, ताहूँ ज्ञान यथार्थ जाणि स्वांग दूरि कराय आप्र प्रगट भया, ऐसैं ज्ञानकी महिमाके अर्थरूप काव्य कहै है-

विशेष-पं. जयचंद्रजीने यहां मरीचिकका अर्थ व्यक्तिविशेष किया है जिसका अर्थ मतिज्ञान धृतिज्ञान आदि पर्याय है क्योंकि जिससमय केवलज्ञान उत्पन्न होता है उससमय मतिज्ञान आदिज्ञानरूप पर्यायें संकुचित हो जाती हैं ज्ञानकी अकेली केवल-ज्ञानरूप पर्याय ही विद्यमान रहजाती है शुभचंद्रजीने उसका अर्थ मृगतृष्णा लिखा है ॥ ११ ॥

रागादीनां क्षगिति विगमात् सर्वतोप्यासवाणां नित्योद्योतं किमपि परमं वस्तु संपश्यतोऽस्तः ।
स्फारस्फारैः स्वरसविसरैः प्लावयत्सर्वभावानालोकांतादचलमतुलं ज्ञानमुन्मग्नमेतत् ॥ १२ ॥

सं० टी०-पतत्-ज्ञान-बोधः, उन्मग्नं-प्रकटितं, किमपि-अतिशायि, अनिर्वाच्यं वस्तु-वसति गुणपर्यायानिति वस्तु, कल्प-अंतः-मध्ये, संपश्यतः-अवलोकयतो बुद्धेः, किंभूतं ? नित्योद्योतं-नित्यं प्रकाशमानं, यद्यपि लक्ष्यपर्यायानकस्य निगोदस्य महातु-भागज्ञानाधरणायुतस्य नित्योद्योतत्वं न तथापि पर्यायाप्यस्य लक्ष्यक्षरापराजामभेदस्याक्षरानंतभागशक्तेः निरापरणावं-नित्यो-द्योतत्वं आत्मनोऽनुबोधः, पुनः-परमं-धरा-उल्लेख इन्द्राद्यतिशायिनी मा ज्ञानादिलक्ष्मोर्यस्य तत्, कुतोऽंतरवलोकनं ? क्षगिति दीप्तं, संपेतोऽपि-सर्वस्वरूपेणापि, रागादीनां-रागद्वेषमोहलक्षणमावाधवाणां प्रत्ययानां, विगमात्-अभावात्, किंभूतं ज्ञानं ? आलोकांता-तद्भेदिनमात्रप्रलोकनमिव्याप्य, सर्वभावान्-समस्तपदार्थान्, प्लावयत्-सिंचयत्-परिच्छिद्यदित्यर्थः, कैः ? स्वरस-

अथ संवराधिकारः ॥ ५ ॥

दोहा— मोहरागरूप दूरि करि समिति गुप्ति प्रत पारि ।
संवरमय आतम कीयो नमूं ताहि मन धारि ॥

स जयतु जनघनसिंघं ज्ञानामृतचंद्र एव संपुष्यत् । शुभचंद्रचंद्रिकातः सुकुंभकुंदोज्ज्वलः श्रीमान् ॥

ओंनमः, अथ संवरं सूचयति—

आसंसारविरोधिसंवरजयेकांतावलिप्तासवन्यकारात्प्रतिलब्धनित्यविजयं संपादयत्संवरं ।

व्यावृत्तं पररूपतो नियमितं सम्यक्स्वरूपे स्फुरत् ज्योतिश्चिन्मयमुज्ज्वलं निजरसप्राग्भारमुज्जृम्भते ॥

सं० टी०—उज्जृम्भते-विलसते-प्रकाशत इत्यर्थः, किं ? चिन्मयं ज्ञानमयं ज्योतिः तेजः, किंभूतं ? संवरं-कर्मणामागतुकानां नि-
रोधं, संपादयत्-कुर्वेत्, किंभूतं संवरं ? प्रतीत्यादि-प्रतिलब्धः-संप्राप्तः, नित्यं-निरंतरं, विजयो येन तं, कुतः ? आसंसारव्यादिः
संसारणं संसारः, द्रव्यक्षेत्रकालमयमायरूपः, संसारमभिव्याप्य आसंसारं कर्म विरोधयति-विनाशयति इत्येवं शीलः आसंसार-
विरोधी स चासौ संवरश्च कर्मनिरोधस्तस्य जय एवेकः-अद्वितीयः, अंतः-स्वभावः, तेनावलितः-संयुक्तः स चासौ आत्मपदं तस्य
म्यकारः-तिरस्कारः-धिक्कार इत्यर्थः, तस्मात्, पुनः किंभूतं संवरं ? पररूपतः-परः-द्रव्यादिः, रगादिवो तस्य रूपं स्वरूपं ततः,
व्यावृत्तं-निवृत्तं, तथा चोक्तमाप्तपरीक्षायां—

तेषामागमिनां भूतावद् विपक्षः संवरो मतः ॥१११॥ इति

पुनः नियमितं-कर्मनिरोधे नियमो जातो यस्य तं, किंभूतं ज्योतिः ? सम्यक्स्वरूपे-ययोकस्वरूपे-आत्मस्वरूपे इत्यर्थः, स्फुरत्-
देदीप्यमानं-पूर्वोक्ती व्यावृत्तमित्यादिविशेषणी द्वौ ज्योतिषो धा, पुनः उज्ज्वलं-सदावदातं, पुनः कीदृशं निजरसप्राग्भारं-स्वात्मानु-
भयरसेन प्राक्-पूर्वं भारः भरणं यस्य तत् ॥ १ ॥ अथ ज्ञानरागयोः स्वरूपं वेमिचते—

अर्थ-चैतन्यस्वरूपमय स्फुरायमान प्रकाशमान ज्योति है सो उदयरूप होय फैले है ॥ कैसा है ? अनादिसंसारतै
लगाय अपना विरोधी जो संवर, ताको जीतिकरि एकांतपणे मदकूं प्राप्त भया जो आसूव ताका तिरस्कारतै पाया है
नित्य विजय जाने ऐसा संवरकूं निषजावता संता है ॥ बहुरि परद्रव्य तथा परद्रव्यके निमिचतै भये भाव, तिनितै मित्र

ज्ञान जब प्रगट होय है, तब ज्ञानका अर रागादिकका भिन्नपणाका अंतरंग अनुभवके अभ्यासमें प्रगट होय है । तब ऐसैं जानै है, जो ज्ञानका स्वभाव तौ जाननेमात्र ही है अर ज्ञानमें रागादिककी कल्पता मलिनता आकृष्टतारूप सं-
कल्प विकल्प भासै हैं, सो ए सर्व शुद्धलके विकार हैं जड हैं । ऐसा ज्ञानका अर रागादिकका भेदका आस्वाद आवै
है । सो यह भेदविज्ञान सर्व विभावभाव भेदनेक कारण होय है, अर आत्माक परमसंवरमानक प्राप्त करै है । तौतैं
सत्पुरुषनिर्क कहै हैं, जो याक पायकरि रागादिकतैं च्युत होय शुद्ध ज्ञानघन आत्माका आश्रय ले आनंदक प्राप्त होऊ ॥
अब कहै हैं जो ऐसैं यह भेदविज्ञान जिस काल ज्ञानके रागादिविकाररूप विपरीतपणाकी कण्टिका न प्राप्त करता
अविचलित है, तिसकाल ज्ञान है सो शुद्धोपयोगस्वरूपपणाकरि ज्ञानहीरूप केवल भया संता किंचिन्मात्र भी रागद्वेष
मोहभावक नाहीं प्राप्त होय है । तौतैं यह ठहरी, जो भेदविज्ञानतैं शुद्धात्माकी प्राप्ति होय है । बहुरि शुद्धात्माकी
प्राप्तितैं राग द्वेष मोह जे आस्रवभाव तिनका अभाव है लक्षण जाका ऐसा संवर होय है ॥

विशेष—संस्कृत टीकाको 'दधतोऽकृत्वाऽविभागं' यह पाठ मिला है इसलिये उन्होंने जडरूपको धारणकरनेवाले कोप आदिके
और चेतनरूपको धारणकरनेवाले जीवके विभागके अभावको न करके अर्थात् विभाग करके यह अर्थ किया है तथा ग्रंथकारको
भी यहां यही अर्थ अभीष्ट है परंतु साधुपाठ—'दधतोः कृत्वा विभागं' यही है क्योंकि यहां अर्थमें सीखावानी नहि करनी पड़ती
श्लोकको पढ़ते ही अर्थ हृदयपर अंकित हो जाता है । तथा उपर्युक्त अर्थके बतलानेकेलिये ग्रंथकार कभी श्लोकमें ऐसे पद भी नहि
ढाल सकते ॥ २ ॥

यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमानः शुद्धमात्मानमास्ते ।

तदयमुदयदात्माराममात्मानमात्मा परपरिणतिरोघाच्छुद्धमेवाभ्युपेति ॥ ३ ॥

सं० टी०—यदि-यदा, अयं-प्रसिद्धः, आत्मा-चिद्रूपः, आस्ते-अवतिष्ठते, किमूतः ? ध्रुवं-निश्चितं, कथमपि-महता कष्टेन शुद्धं
द्रव्यभावबोधनोक्तमकलंकयिकलं आत्मानं-स्वस्वरूपं, उपलभमानः-आसादयन्, स्वध्यानविषयीकुपाण इत्यर्थः, केन ? बोधनेन
बोध्यते-ज्ञापते अनेनेति बोधनं-ज्ञानं तेन, किमूतेन ? धारावाहिना-अनवच्छिन्नरूपत्वेन स्वर्धनीधारेण यद्वर्तितयेवंशीघ्रस्तेन, तत्-
तर्हि, तदा आत्मानं-चिद्रूपं शुद्धमेव-निष्कलंकमेव, अभ्युपेति-प्राप्नोति, कुतः ? परपरिणतिरोघात्-परेषु अचेतनादिपदार्थेषु
परिणतिः समत्यादिलक्षणपरिणामः, तस्य विरोधः तस्मात्, किमूतं तं ! उदेत्यादि-आत्मनः-आरामं-रमणीयं ज्ञानस्वरूपयनं वा
उदयत्-उदयं गच्छत् आत्मारामं यत्रासी तं, इत्येवं संवत्प्रकारः ॥ ३ ॥ अथ कर्ममोक्षं कश्चिकरोति—

हेतुमोहस्यान्वयमायस्याभावात्, तदभावे च कर्मभावात्, तदभावे च नो कर्मभावात्, तदभावे च संसाराभावः, इति करणात्-
तत्प्रतिषेधं-आत्मकर्मणोभेदविज्ञानं, अतीवमाय्यं-अत्यंतं भावनीयं, तत् कुतः ? यतः-स-आत्मोपलंभः-भेदविज्ञानत एव नाग्यतः,
विलेप्यागमे ध्रुयते । शुद्धात्मतत्त्वस्य-अमलपरमात्मस्वरूपस्य, उपलंभात्-प्राप्तेः, एव-प्रसिद्धः, साक्षात्-प्रत्यक्षं संपरः-आगत्युक्तकर्म-
नितोषः, संपद्यते-जायते, ॥ ५ ॥ अथ-भेदविज्ञानमाश्रयति—

अर्थ-जाति यह संवर है सो नियमित साक्षात् शुद्धात्मतत्त्वका उपलंभ कहिये पावनेतें होय है ॥ बहुरि शुद्धात्मत-
त्त्वका उपलंभ है, सो आत्मा अर कर्मका भेदविज्ञानतें होय है-कर्महूं अर आत्माहूं न्यारे जाने तब आत्माहूं अनुभवी ।
तार्ति सो भेदविज्ञान अतिशयकरि भावनेयोग्य है ॥ फेरि कई हैं, जो, भेदविज्ञान कहां नाई मायना ?

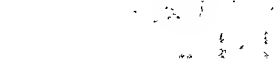
भावयेद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावद्यावत्पराञ्ज्युत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ६ ॥

नं० टी०—यावत्पर्यंतं, ज्ञानं-परमात्मयोगः, ज्ञाने-स्वस्वरूपप्रतिभासके योगे, प्रतिष्ठते-स्थितिं करोति, स्वस्वरूपे-स्वस्वरूपा-
पस्थाने इत्यर्थः किंरूपा ? प्युत्वा-स्वरूपा, कान् ? परान् अचेतनारिपरपदार्थान्, तायत्कालपर्यंतं इदं भेदविज्ञानं-आत्मकर्मणो-
भेदकारकभाषनाज्ञानं, अच्छिन्नधारया अनवच्छिन्नरूपेण, भावयेन्-ध्यायेत्, तस्यै स्वकूपे स्वकूपप्राप्तिनिमित्तकस्य भेदज्ञानस्या-
नुपयोगात्, निष्पन्ने पटे तरसाधनस्य तुटीवेगादुपदिशेदनुपयोगिवत् ॥ ६ ॥ अथ भेदज्ञानाज्ञानयोः सिद्धिं प्रति हेतुकरत्या-
हेतुकरत्वे निर्णयति—

अर्थ-यह भेदविज्ञान है ताहि निरंतर धाराप्रवाहरूप जामें बिच्छेद न पड़े ऐमें तेतें भावै, जेतें ज्ञान है सो परमा-
यनितें छुटिकरि अपने स्वरूपज्ञानही विषे प्रतिष्ठित होय ठहरी जाय ॥ भावार्थ-इहां ज्ञानका ज्ञानविषे ठहरना दोय
प्रकार जानना ॥ एक तो मिथ्यात्वका अभाव होय सम्यग्ज्ञान होय, फेरि मिथ्यात्व न आवै ॥ बहुरि दृजा यह जो
शुद्धोपयोगरूप होय ठहरी, ज्ञान अन्यविकाररूप न परिणमै । सो दोऊ प्रकार न बने तेतें निरंतर भेदविज्ञानकी भाषना
राखनी ॥ फेरि भेदविज्ञानकी महिमा कहे है—

भेदविज्ञानतः सिद्धाः सिद्धा ये किल केचन ।

अर्थ-प्रथम तो उत्कृष्ट संवर है, सो रागादिक जे आसव तिनिके रोकनेतैं, अपनी पुरा जो सामर्थ्यकी इद, ताहि धारिकरि आगामी समस्तही कर्म, तासूं मूलतैं दूरीही रोकता संता तिष्ठया । अब इस संवर भये पहलैं बंधरूप भया था जो कर्म, ताहि दग्ध करनेसूं निर्जरारूप अग्नि फैलै है, सो इस निर्जराके प्रगट होनेतैं, ज्ञानज्योति है सो आवरण रहित भया फेरि रागादिभावनिकरि मूर्छित नाही होय है, सदा निरावरण रहे ॥ भावार्थ-संवर भये पीछे नवीन कर्म बंधे नाही, अरु पूर्वे बंधे थे, ते निर्जरे, तब ज्ञानका आवरण दूर होय, तब ज्ञानका आवरण कैसा है ? सो फेरि रागादिरूप न परिणमै, सदा प्रकाशरूप रहे ॥

तज्ज्ञानस्यैव सामर्थ्यं विरागस्येव वा किल ।

यत्कोऽपि कर्मभिः कर्म भुञ्जानोऽपि न वध्यते ॥ २ ॥

रं० टी०-किलेत्यागमोक्तौ, यत् कोऽपि-ज्ञानी, न वध्यते-बंधनं न प्राप्नोति, के ? कर्मभिः, किंभूतोऽपि ? भुञ्जानोऽपि-वेद्यमानोऽपि, किं ? कर्म-पूर्वोपासं कर्म, सुख-दुःखरूपेण उदीर्णं वेद्यमपि तत्-सामर्थ्य-समर्थता कस्य ? ज्ञानस्यैव, वा-अथवा-विरागस्यैव । यथा पितृं भुञ्जानोऽपि पितृष्वेव न याति मरणं तथा कर्मोदीर्यमानमपि भुञ्जानो न वध्यते ज्ञानी ॥१॥ अथ ज्ञानिनो विषयसेवकत्वेऽप्यसेवकत्वं सिचयति—

अर्थ-जो कर्मसूं भोगवता संतामी कर्मकरि नाही बंधे है सो वह कोई आधर्यरूप सामर्थ्य ज्ञानकाही है, अथवा विरागकाही है । अज्ञानीसूं तो आधर्यका उपजावनहारा है, ज्ञानी यथार्थ जाने है ॥

नाश्नुते विषयसेवनेऽपि यत्स्वं फलं विषयसेवनस्य ना ।

ज्ञानैव भवविरागतावलात्सेवकोऽपि तदसावसेवकः ॥ ३ ॥

सं० टी०-तत्-तस्यादेतो, असौ-ज्ञानी, सेवकोऽपि-विषयं सेवयन्नपि असेवकः-विषयसेवको न भवेत् कश्चित् प्राकारेण ध्याप्रियमाणोऽपि तत्स्यामित्याभावादप्राकरणिकयत्, यत्-यस्यादेतो, नाश्नुते-न भुञ्जते, किं स्वं-स्वप्नीयं फलं-कर्मबंधरूपं, कः ? ना-आत्मा कस्य ? विषयसेवनस्य-सुखदुःखाद्यनुभवस्य, क सति ? विषयसेवनेऽपि, कुतः ? ज्ञानेत्यादि-ज्ञानस्य वैभवं-सामर्थ्यं तेन उपलक्षितं विरागताया बलं-शक्तिस्तस्मात् ॥ ३ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेः शक्तिः संयुज्यते—

५. प्र्या.
अरंगिणी

१११

पुनः समितिपरतां-समितयः-ईयांभायैपणाइयः समितिस्वभावाः, तत्र परतां तत्परतां-उत्कृष्टतां या आलंबतां आलं-
बनं कुपेतां, किंभूतास्ते इति-उक्तप्रकारेण, उत्तानोत्पुलकयदना-उत्तानं-ऊर्ध्वापलोकित्वं महाहंकारपात्, उत्-ऊर्ध्वाः,
पुलकाः-रोमांचाः, यस्य तत्, उत्तानं-उत्पुलकं, यदनं यकनं येपां ते इति, किं ? स्वयं-स्वत एव-अयं-प्रत्यक्षोहं सम्यग्दृष्टिः-तत्त्व-
दर्शी, मे-अयं, जातु-बुद्धाचित्, बंध-कर्मणां बंधः, न स्यात्-न भवेत् इत्यहंकारकणं पाक्यं, इति ये दधति ते अद्यापि-इदानीं-
मपि न तु पूर्वेमित्यपिशब्दार्थः, सम्यक्चरित्राः-तत्पथज्ञानमुक्ताः, संति-यत्ने, कुतः ? आत्मेत्यादिः-आत्मा च अनात्मा च आ-
त्मानात्मानो-स्वपरद्रव्ये तयोः अवयवः-परिग्रहं, तस्य विरहः-अभावः तस्मात्, सम्यक्त्वविरक्त्यं कुतः ? यतः कारणात् ते
पापाः पापकर्ममुक्ताः अहंकाराद्यशुभकर्ममयत्वात् ॥ ५ ॥ अथ रागिणो भ्राति वीभाष्यते—

अर्थ-जे पर द्रव्यके विषे रागद्वेषमोहभावकरि तौ संयुक्त हैं अर आपकूं ऐसे माने हैं, जो, मैं सम्यग्दृष्टि हों, मेरे
कदाचित् कर्मका बंध नाही होय है, यास्तमें सम्यग्दृष्टिके बंध नाही कसा है, ऐगें मानिकरि उत्तान कहिये गर्वसहित
ऊंचा क्रिया है अर हर्षसहित उत्पुलक कहिये रोमांचरूप भया है मुख जिनिका ऐसे हैं, ते महाव्रतादि आचरण करो
तथा समिति कहिये पचन विहार आहारकी क्रियाविषे यत्नते प्रवर्तना, तिसकी परता कहिये उत्कृष्टता, ताहूं मी आलं-
बन करौ, ते ऐसे मवर्तते भी पापी मिथ्यादृष्टि ही हैं । जातें आत्माका अनात्माका ज्ञानतें रहित हैं, तातें सम्यक्त्वतें रीते
हैं, तिनिके सम्यक्त्व नाही है । भावार्थ-जो आरहूं सम्यग्दृष्टि माने अर परद्रव्यतें रागी होय, तौ, ताकें सम्यक्त्व
काहेका ? व्रतसमिति पाले तौऊ आपापरका ज्ञानविना पापीही है । अर आपके बंध न होना मानि स्वच्छंद प्रवर्तै,
तौ काहेका सम्यग्दृष्टि ! जातें चारित्रमोहका रागतें बंध तौ बधास्यातचारित्र जेतें न होय तेतें होय ही है । सो जेतें
राग रहे तेतें सम्यग्दृष्टि अपनी निंदा गर्हा करता ही रहे है, ज्ञान होनेमात्रतें छूटना नाही, ज्ञान भये पीछे तिसहीमें
लीनरूप शुद्धोपयोगरूप चारित्रतें बंध न कहे है । तातें राग छूटे बंध न होना मानि स्वच्छंद होना तो मिथ्यादृष्टिही
है ॥ इहां कोई पूछे व्रतसमिति तौ शुभकार्य हैं, तिनिकूं पालतें पापी क्यों कहे ? ताका समाधान-जो, पाप सिद्धांतमें मि-
थ्यात्वहीकूं कसा है, जहां ताई मिथ्यात्व रहे, तहां ताई शुभ तथा अशुभ सर्वही क्रियाहूं अध्यात्मविषे परमार्थकरि पाप-
ही कहिये, अर व्यवहारनयकी प्रधानतामें व्यवहारी जीवनिकूं अशुभ छुडाय शुभमें लगावनेकूं कंचित् पुण्य भी कहिये है,
स्याद्वादमतविषे विरोधनाही ॥ बहुरि कोई पूछे परद्रव्यसूं राग रहे जेतें मिथ्यादृष्टि कहे, सो या मैं समझो नाही, अपिरत सम्य-
ग्दृष्टि आदिके चारित्र मोहका उदयतें रागादिभाव होय हैं, ताकें सम्यक्त्व कैसे है ? ताका समाधान-जो इहां मिथ्यात्वसहित अनं-

भूतास्ते ! आसंसारत्वं पंचप्रकारसंसारमभिव्याप्य, प्रतिपदं, पदं पदं प्रतीति प्रतिपदं, एकैन्द्रियद्वीन्द्रियादिस्थाने परद्रव्य-
लक्षणे पदे वा नित्यमत्ताः नित्यं दत्ताः दृश्यं गता वा स्वस्वरूपानमिच्छात्, इतः परस्थानात् पत पत पुनः पुनरागच्छत सूर्यं, इदं-
शुद्धचिद्रूपलक्षणं इदमेव नान्यत् इति निर्धारणार्थं धीप्ता, पदं-स्थानं ज्ञानिनां स्थितियोग्यत्वात्, अथवा इदमिदं एकपदं, अस्य
चिद्रूपस्य इदं इदमिदं पदं, इत आगच्छत, यत्र पदे चैतन्यघातुः चेतनालक्षणो घातुः स्थायिभावत्वं-स्थैर्यं, पति-प्राप्नोति, कुतः ?
स्परसम्भृतः स्वानुभवातिशयात्, किमृतः ! शुद्धः-निर्मलः, पुनः किमृतः ! शुद्धः परद्रव्यावतीवनिर्मलः, प्रथमशुद्धपदेन
इतरद्रव्येभ्यः शुद्धत्वमापेक्षितं, द्वितीयशुद्धपदेन स्वसंसारिद्रव्यान्शुद्धत्वं चापेक्षितं ॥ ६ ॥ अथ तत्पदास्यावर्तनं स्वयते—

अर्थ-संसारी मन्वप्राणीकं श्रीगुरु संबोधे हैं-जो हे अंधे प्राणी हो, ए रागी पुरुष हैं, ते अनादिसंसारतें लगा-
य जिस पदविषैं मूर्त हैं-निद्रामें मग्न हैं, तिस पदकूं तुम अपद जानो, यह तुमारा ठिकाना नाही । इहां दोय चार-
वार कहनेतें अतिकरुणाभाव सूचै है ॥ फेरि कहै हैं-जो तुमारा ठिकाना यह है यह है । जहां चैतन्यघातु शुद्ध है
शुद्ध है । अपने स्वाभाविक रसके समूहतें स्थायीभावपणाकूं प्राप्त है । इहां दोय शुद्धपद हैं, सो द्रव्य अर भाव दोऊ-
की शुद्धताके अर्थ हैं सो सर्व अन्यद्रव्यभित्तें न्यारा, सो तो द्रव्यशुद्धता है । अर परनिमित्ततें भवे अपने भाव तिमित
रहित भाव शुद्ध कहिये सो इतः कहिये इस तरफ आवो-इहां निवास करी । भावार्थ-प्राणी अनादिसंसारतें लगाय
रागादिककूं मला जाणि, तिनिहीकूं अपना स्वभाव मानि, तिनिहीविषे निश्चित तिष्ठैं हैं-सोवै हैं । तिनिंकूं श्रीगुरु
दयालु होय संबोधे हैं-जगावै हैं-सावधान करै हैं जो, हे अंधे प्राणी हो, तुम जिस पदविषैं सोवौ हो, सो तुमारा
पद नाही है, तुमारा पद तो चैतन्यस्वरूपमय है, तिसकूं प्राप्त होऊ, ऐसे सावधान करै हैं जैसे कोई महंत पुरुष
मद पीयकरि मलिन जायगां सोता होय ताकूं कोईही आय जगावै कहै है-तेरी जायगा तो सुवर्णमय घातुशी
अतिदृढ़ शुद्ध सुवर्णतें रपी अर बाद्यक जोडाकरि रहित शुद्ध करी ऐसी है । सो हम बतावै हैं, तहां आव, तहां शय-
नादि करि आनंदरूप होऊ । तैसे इहां भी श्रीगुरु उपदेश करि सावधान किया है, जो राक्ष तो अन्यद्रव्यनिका मिलाप
नाही, अतरंग विकार नाही ऐसा शुद्ध चैतन्यरूप अपना भावका आश्रय करी । दोय चार कहनेकरि अतिकरुणा अनु-
राग सूचै है ॥

एकमेव हि तत्स्वाद्यं त्रिपदामपदं पदं ।

प.ध्या.
वर्णिनी
११५

समस्तज्ञानकं एक भावकं प्राप्त करे हैं। कैसा भया संता ? तो कहें हैं, एक ज्ञायकमात्र भावकरि भरण। जो ज्ञानका स्वाद, ताही करनेकूं लेनेकूं असमर्थ है। वदुरि कैसा है ? द्वंद्वमय जो वर्णादिक रागादिक तथा धाद्योपशमरूपज्ञानके भेदरूप जो वस्तुकी प्रवृत्ति ताही जानता है, आस्वाद है। जातें कैसा है ? आत्माका जो अनुभव, आस्वाद, ताके प्रभावकरि विवश है, तिसही स्वादके आधीन है-तहांतें चिगनेकूं असमर्थ है। अद्वितीय स्वाद लेता बाहरी काहेकूं आवे ! मार्ग-इस एक स्वरूपज्ञानके रसीले स्वादके जागें अन्यरस फीके हैं। अर भेदभाव सब मिटि जाय हैं। ज्ञानके विशेष भेदके निमित्त हैं तो जब ज्ञानसामान्यका स्वाद ले तब सर्वज्ञानके भेद भी गौण होय जाय हैं। एकज्ञानही श्रेय-रूप होय है ॥ इहां कोई पूछे, छयस्थके पूर्णरूप कैवलज्ञानका स्वाद कैसे आवे ? ताका उत्तर तो पूर्वे कथन शुद्ध नयका किया तहां ही भया। जो शुद्धनय आत्माका शुद्ध पूर्णरूप जनावे है, तो इस नयके द्वारे पूर्णरूप कैवलज्ञानका परोक्ष स्वाद आवे है ऐसे जानना ॥

विशेष-संस्कृत टीकाकारने 'स्वां वस्तुशक्ति' का अर्थ 'अपनी निज चारित्रशक्तिको' किया है और 'स्वावस्तुशक्ति' का 'अपनेमें पर-पदार्थ कोप आदिकी विद्यमानलको' यह अर्थ किया है।

अच्छाच्छा स्वयमुच्छलंति यदिमाः संवेदनव्यक्तयो-
निष्पीताखिलभावमंडलरसप्राग्भारमत्ता इव ।
यस्याभिन्नरसः स एष भगवानेकोऽप्यनेकीभवन
वलात्युत्कलिकाभिरद्भुतानिधिश्चेतन्यरत्नाकरः ॥ ९ ॥

सं० टी०—यत्नगति-उत्ससति, कः ! स एषः, चेतन्यरत्नाकरः-चेतन्यमेव रत्न-प्रणिः तस्य आकरः-स्थानं आत्मा पक्षे समुद्रः, कामिः ! उत्कलिकाभिः ऊर्ध्वशीः ज्ञानलक्षणः, पानीयलक्षणं वा संवेदनशक्तितमिः, अन्यत्र ऊर्मिमिरित्यर्थः, किंभूतः ! अद्भुतनिधिः-अद्भुता, आश्चर्यदा, निधयः क्षमादिरूपा या यत्र सः, पुनः-अभिन्नरसः-अभिन्नः मेनुमदाभ्यः, रसोयन्नोयन्नसः भगवान्-मार्गं ज्ञानं पक्षे लरमीर्षिचते यस्य स भगवान्-भगं श्रीज्ञानमाहात्म्यवीर्यप्रयत्नकीर्तिषु' इत्यनेकार्थः, एकोऽपि-आत्मत्वसामान्येन समुद्रत्वेन

अंक
६

साक्षात्-प्रत्यक्षं, इदं ज्ञानं आत्मपरिणामं मोक्षः तदन्यतमस्य तत्रानुपलभ्यमानत्वात् किमुत ? निरामयपदं निर्गतः आम्रयः-
रोगः, उपलक्षणात् ध्रुवृष्णाजन्मजरामरणाधिदुःखार्मास्यास्थोद्वेगादिशृङ्खराते यस्मात्तत्पदं स्थानं, स्वयं स्वप्नेन आत्मना संवेद्यमानं-
स्वतन्त्रवेदनप्रत्यक्षेण द्रव्यमानं ॥ १० ॥ अथ मुनेर्दुष्प्राप्यत्वं प्रचयति—

अर्थ-केई तो कठिन दुःखकरि करे जाय ऐसे मोक्षते पराङ्मुख कर्म तिनि करि स्वयमेव जिन आज्ञाविना क्लेश करो,
अर केई पर कहिये मोक्षके सन्मुख कथंचित् जिनाज्ञामें कहे ऐसे महाव्रत तथा तपके भारकरि बहुतकालपर्यंत भग्न
भये पीडित भये कर्मनिकरि क्लेश करो, तिनि कर्मनिर्ते तो मोक्ष होय नाही । जते यह ध्यान है, तो साक्षात् मोक्ष-
स्वरूप है अर निरामय पद है-जामें किछु रागादिकका क्लेश नाही है अर आपहीकरि आप वेदनेयोग्य है तो ऐसा
ज्ञान तो ज्ञानगुणविना कोईही प्रकारके कष्टकरि पावनेनूं समर्थ न हूजिये है ॥ भावार्थ-ज्ञान है तो साक्षात् मोक्ष है,
तो ज्ञानहीतें पाइये है अन्य किछु क्रियाकर्मकांडतें न पाइये है ॥

विशेष-पं० जयचंद्रजीने 'मोक्षोन्मुखः' को 'कर्मभिः' का विशेषणकर 'मोक्षके पराङ्मुख कर्मसे' यह अर्थ किया है और महा-
रक शुभचंद्रजीने 'कर्मका शीत आतप आदि सुलसा अर्थकर और उसका मोक्षोन्मुखः विशेषणकर मोक्षके सन्मुख' यह अर्थ किया
है तथा जिन आज्ञाके बाध शीत आदि कर्म मोक्षके सन्मुख कैसे हो सकते हैं ? इसका समाधान भी यह दिया है कि शीत आदि
दुःखोंके सहनसे कर्मोंकी निर्जरा होती है ।

पदमिदं ननु कर्मदुरासदं सहजबोधकलासुलभं किल ।

तत इदं निजबोधकलाबलात्कल्पितं यततां सततं जगत् ॥ ११ ॥

सं० टी०—ननु इति वितर्कं, किलेति-निमित्तं इदं पदं मोक्षलक्षणं कर्मदुरासदं परमणा क्रियाकांडतपश्चरणादिना दुरासदं
दुष्प्राप्यं ततः-तस्मात्कारणात् जगत्-त्रिभुवनं, इदं पदं, कल्पितं-अवगाहयितुं यततां-यतनं कुरुतां, कुतः ? निजेत्यादि-निज-
बोधः-स्वात्मज्ञानं, तस्य कला-कलनं, तस्य बलं-सामर्थ्यं, तस्मात्-कुतस्तान् यत्नं ? यत इदं पदं सहजेत्यादि-सहजबोध-
स्वस्वरूपज्ञानं, तस्य कला-कलनं-अभ्यसनं तथा सुलभं-सुग्रापं ॥ ११ ॥ अथ ज्ञानिनोऽपरस्याकिंचित्करत्वं युज्यते—

अर्थ-अहो मन्वजीव हो ! यह ज्ञानमय पद है तो कर्मकरि तो दुष्प्राप्य है, बहुरि स्वामाविकृष्टानकी कलाकरि सुलभ
है, यह प्रगटकरि निश्चय जाणौ । तातें अपने निजज्ञानकी कलाके चलते इस ज्ञानका अभ्यास करनेके समस्त जगत् अभ्या-

भेदविषयान्तरेण, समस्तमेव चेतनाचेतनादिकं, उपधि अपास्य परिग्रहं त्यक्त्वा, ॥१३॥ अथ ज्ञानिनामपरिग्रहत्वमुच्यते—
अर्थ—या प्रकार परिग्रहकूं सामान्यकरि समस्तहीकूं छोडिकरि, अब आप अर परका अविवेकका कारण अज्ञानकूं छोडनेका है मन जाका, ऐसा जो यह ज्ञानी, सो तिस परिग्रहकूं विशेषकरि न्यारा न्यारा परिहार करनेकूं फेरि प्रवर्तै है। भावार्थ—जातैं स्वरका एकरूप जाननेका कारण अज्ञान है, ताहीतैं परद्रव्यका परिग्रहण है। तातैं ज्ञानीकें परिग्रहका त्याग करना कसा ॥

**पूर्ववद्वनिजकर्मविपाकाज्ज्ञानिनो यदि भवत्युपभोगः ।
तद्वत्त्वय च रागवियोगात् नूनमेति न परिग्रहभावं ॥ १४ ॥**

सं० टी०—यदि-यदा, ज्ञानिनः पुंसः, उपभोगः-कर्मोदयजनितसुखदुःखादिनोकर्मोपभोगः, भवति-अस्ति, कुतः ? पूर्व-
त्पादि-पूर्व-ज्ञानापस्थातः प्राप्स्यदामि-योगकषाययशादात्मसात्कृतानि तानि च तानि कर्मणि च तेषां विपाकः-उदयः, त-
स्मात्, तत्-तर्हि, भवतु-अस्तु, उपभोगः, अथ च उपभोगकथनादनंतरं नूनं-निश्चितं ज्ञानिन उपभोग इत्यभ्याहार्यं, परिग्रहभावं-
कर्मबंधनाद्यपाधिस्वभावं नैति-न प्राप्नोति, कुतः ? रागवियोगात्-रागस्य-ममत्वादिपरिणामस्य वियोगः-राहित्यं तस्मात्, कर्मो-
दयोपभोगस्तावत् ज्ञानिनः अतीतो न स्यात् प्रनष्टत्वात् प्रयुत्यभ्यागतौ न स्तः, तत्र ममत्वाभावात् इति तात्पर्यं ॥१४॥ अथ वि-
रक्तिं सूचयति—

अर्थ—ज्ञानीकें जो पूर्व बंधे अपने कर्मका विपाक कहिये उदयतैं उपभोग होय है, सो होऊ । परंतु रागके वियो-
गतैं निश्चयतैं सो उपयोग परिग्रहभावकूं नाही प्राप्त होय है ॥ भावार्थ—पूर्व बंधे कर्मका उदय आवे तब उपभोगसामग्री
प्राप्त होय, ताकें अज्ञानमय रागभावकरि भोगवै, तब तो सो परिग्रहभावकूं प्राप्त होय सो ज्ञानीकें अज्ञानमय रागभाव
नाही है। उदय आया है, ताकूं भोगवै है। यह जानै है-जो पूर्व बांध्या था सो उदय आय गया, पिंड छूटया, आगामी
नाही बांझ हैं ऐसैं तिनिम् रागरूप इच्छा नाही, तब ते परिग्रह भी नाही ॥

विशेष—संस्कृत टीकाकारने इस श्लोकका भाव यह लिखा है कि-ज्ञानीकें अतीत कर्मका उपभोग इसलिये नहिं होता कि वे नष्ट
होगये और वर्तमान एवं भविष्यत् कर्मका उपभोग उनमें ममत्व न होनेसे नहिं होता ॥ १४ ॥

मका लगना है, सो अंगीकार न भया संता वासही लुटे है, वस्त्रमाहि प्रवेश नाही करै है ॥ भावार्थ—जैसे लोद फिट-
कडी लगायेविना वस्त्रकै रंग चढ़ै नाही, तैसे ज्ञानीकै रागभावविना कर्मका उदयका भोग नाही, सो परिग्रहपणान् नाही
प्राप्त होय है ॥ फेरि कहै है—

ज्ञानवान् स्वरसतोऽपि यतः स्यात्सर्वरागरसवर्जनशीलः ।

लिप्यते सकलकर्मभिरपि कर्ममध्यपतितोऽपि ततो न ॥ १७ ॥

सं० टी०—ततः-तस्मात्कारणात्, यतः-ज्ञानी, सकलकर्मभिः-समस्तद्रव्यभाषणकर्मभिः, न लिप्यते-नोपदृश्यते, नाभ्यस्य १-
स्पर्शः, कीदृशोऽपि कर्ममध्यपतितोऽपि-कर्मणां-उदयादिकृपाणां मध्ये-अंतः, पतितोऽपि अपिशब्दात्तत्रापतितस्य कर्म्यं बंधः ।
यथा कनकस्य कर्ममध्यगतस्य मलेपः । कुतः । यतः-यस्मात्कारणात्, स्वरसतोऽपि-स्वभावात् यत्, ज्ञानवान् पुमान् सर्वेत्यादि-
सर्वे च ते रागाश्च रागद्वेषमोहाः तेषां रसः, तस्य वर्जने शीलं स्वभावो यस्य सः, ईदृग्विधः स्यात्-भवेत् ॥ १७ ॥ अपि यस्तु-
स्वभावं निर्णनेक्ति—

अर्थ—जातें ज्ञानवान् है सो अपने निजरसहीतें सर्व रागरसकरि वर्जित स्वभाव है । तातें कर्मके मध्य पडथा है
तौऊ समस्तकर्मकरि नाही लिपि है ॥

यादृक् तादृगिहास्ति तस्य वशतो यस्य स्वभावो हि यः

कर्तुं नैप कथंचनापि हि परैरन्यादृशः शक्यते ।

अज्ञानं न कदाचनापि हि भवेज्ज्ञानं भवत् संततं

ज्ञानिन् भुंक्त्व परापराधजनिता नास्तीह बंधस्तव ॥ १८ ॥

सं० टी०—इह-जगति, यस्य-यस्तुतः, यादृक्-यादृशः, स्वभावः-स्वरूपं अस्ति-वर्तते, हीति स्फुटं तस्य-यस्तुतः, वशतः-ज्ञानस्य
नियमवशाद्वा तादृक्-तादृश एव स्वभावो भवेत्-नान्यथा । हीति-यस्मात् यः-एव स्वभावः स परैः-अन्यपदार्थैः, कथंचनापि-केनापि
प्रकारेण देशांतरे कालांतरे द्रव्यांतरसंयोगे, अन्यादृशः-अन्यस्वभावसदृशः, कर्तुं न शक्यते । हीति यस्मात् संततं-निरंतरं, क-

द्रव्य मेरा तो कदाचिद् भी नहीं है, अर मैं भोगऊ हों । तो आचार्य कहे हैं-यह बड़ा खेद है, जो तेरा नाही ताकूँ तू भोगवे है ! ऐसा तो तू दुर्भुक्त है-सोटा खानेवाला है ॥ रे भाई, जो तू कहे-परद्रव्यके उपभोगतें बंध न होय है ऐसा कहा है, तातें भोगऊँ है । तहां तेरे कहा कामचार है ! भोगनेकी इच्छा है ? तू ज्ञानरूप हुवा संता अपने स्वरूपमें निवास करै तो बंध नाही है अर भोगनेकी इच्छा करेगा, तो तू आप अपराधी भया, तब अपने अपराधतें नियमकरि बंधकूँ प्राप्त होगया ॥ भावार्थ-ज्ञानीकूँ कर्म तो करनाही उचित नाही है । अर जो परद्रव्य जानिकरि भी ताकूँ भोगवै, तो यह तो योग्य नाही । परद्रव्यका भोगनेवालाकूँ तो लोकमें चोर अन्यायी कहे हैं ॥ बहुत उपभोगतें बंध न कहा है, सो तो ज्ञानी बिनाइच्छा परकी बरजोरीकूँ उदय आयाकूँ भोगवै ताकै बंध न कहा है । अर आप जो इच्छाकरि भोगवेगा, तो आप अपराधी भया, तब बंध क्यों न होगया ? आगेकरि इसही अर्थको दृढ़ करनेकूँ काव्य कहे हैं-
कर्तारं स्वफलेन यत्किल बलात्कर्मैव नो योजयेत् कुर्वाणः फललिप्सुरेव हि फलं प्राप्नोति यत्कर्मणः ।
ज्ञानं संस्तदपास्तरागरचनो नो बध्यते कर्मणा कुर्वाणोऽपि हि कर्म तत्फलपरित्यागेकशीलो मुनिः ॥

सं० टी०—किल-इत्यागमोक्तौ यत्-प्रतिषेधं कर्म, बलात्-दृढात्, एव-निश्चयेन, स्वफलेन-स्वस्य-स्वकीयस्य, फलेन-सुरदुःखरूपेण, कर्तारं-पुरुषं, न योजयेत्-न संयोजयेत्-स्वफलभाजिनं न कुपात् इत्यर्थः, तर्हि कथं फलं प्राप्नोति ? हीति स्फुटं, यत्-कर्म, कुर्वाणः-चेष्टीयमाणः सन् पुरुषः, कर्मणः-शुभानुशमप्रकृतेः, फलं-सुखदुःखरूपं, प्राप्नोति-लभते, हेतुगर्भितविशेषणमाह-फललिप्सुरेव, फलं कर्मणः सुखदुःखरूपं फलं, लिप्सु-लभ्यं-प्राप्नुमिच्छुरेव, नाभ्यः, तत्-तस्मादेतौः ज्ञानं-ज्ञानस्य रूपं सन्-भयन् कर्मणा न बध्यते, किंभूतः सन्, अपास्तेत्यादिः-अपास्ता-निराकृता रागस्य रचना येन सः, हीति स्फुटं कर्म क्रियाकांडं, ज्ञानापरणादि-या, कुर्वाणोऽपि वा निमित्तपत्रापि अकुर्वाणस्य का कथा ? मुनिः-ज्ञानवान् यतिः, तदित्यादिः-सेषं कर्मणां फलं-अनुभागः, तस्य परित्यागे एकं-अद्वितीयं, शीलं-स्वभावो यस्य सः, रागद्वेषाभावात् ॥ २० ॥ अथ ज्ञानी न कर्म कुरुते—

अर्थ-निश्चयकरि यह जानी-जो कर्म है सो अपने करनेवाले कर्ताकूँ अपना फलकरि बरजोरीतें तो नाही जोड़े है जो मेरा फलकूँ तू भोगि । जो कर्मकूँ करता संता तिस फलका इच्छुक हुवा करै है, सोही तिस कर्मका फल पावे है ॥ तातें ज्ञानरूप हुवा संता कर्मविषैं दूरी भया है रागकी रचना जाकी एसा मुनि है, सो कर्मकूँ करता संता भी, कर्मकरि नाही बंधे है । जातें कैसा है यह मुनि ? तिस कर्मके फलका परित्यागरूपही है एकस्वभाव जाका ॥ भावार्थ-कर्म तो

[illegible]

१४. ज्ञानी जो ज्ञानी है, जो समस्त रूप रस है, जो नामरूप मान नाशी होय है, वह निमग्न वस्तुही मर्यादा है । वस्तुही ज्ञान है जो सब समस्त रूप रस है, मात्र निमग्नकरि अन्नकरि कदा राख्या ? तबें तिम ज्ञानके अरुधा ज्ञानरूप ही नहीं जाती है ॥ तबें तिम अरुधा का भव ज्ञानीके चाहतें होय है । ज्ञानी तौ अपना स्वाभाविक रूपमर्यादा ही देख जहा संता सदा प्राप्त अनुभवी है ॥ भावार्थ-ज्ञानी ऐतें जानै है, जो सगुरूपरसरूपा कदाचित् ज्ञान नहीं वह ज्ञान सब समस्त रूप है । जो मात्र किहू ऐसा नाही है-जाही रक्षा कीये रहे; नावरी नष्ट होय ॥ १४ ॥ तौ ज्ञानीके स्वाभाविक भव जाती, निरंक भवा संता प्राप्त स्वाभाविक अपना ज्ञानरूप सदा अनुभवी है ॥ १४ ॥ ज्ञानीसदा कल्प है-

अथः कोऽपि परः प्रवेष्टुमशक्तं ज्ञानं स्वरूपं च नुः ।

अन्यागुतिस्तो न काचन भवेजद्भीः कुतो ज्ञानिनो

निर्दोषः नततं स्वयं म सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २६ ॥

[illegible]

प. ध्या.
वरंगिणी
१२९

अर्थ-ज्ञानी विचार है, जो वस्तुका निजस्वरूप है सो ही परमगुति है। सो ता विषे पर है सो कोई भी प्रवेश करने समर्थ नाही है ॥ बहुदि ज्ञान है सो पुरुषका स्वरूप है सो अकृत्रिम है, यातें याकें अगुति किए नी नाही है तातें तिस अगुतिका भय ज्ञानीकें नाही है। याहीतें ज्ञानी निशंक मया संता निरंतर आप स्वामाविक अपना ज्ञान मायई सदा अनुभव है ॥ भावार्थ-गुति नाम जामें काहूका प्रवेश नाही ऐसा गूढ दुर्गादिकका है। तहां यह माणी निर्मय होय वतें ऐसा गुप्त प्रदेश न होय चौड़ा होय ठाकू अगुति कहिये। तहां बैठे प्राणीकें भय उपजै ॥ तहां ज्ञानी ऐसा जानै है, जो वस्तुका निजस्वरूप है, तामें परमार्थकरि दूजे वस्तुका प्रवेश नाही, वहही परमगुति है। सो पुरुषका स्वरूप ज्ञान है। तामें काहूका प्रवेश नाही। तातें ज्ञानीकें काहेतें भय होय ? ज्ञानी अपना स्वामाविकज्ञानस्वरूप कें निःशंक मया संता निरंतर अनुभव है ॥ अब मरण भयका काव्य है-

प्राणोच्छेदमुदाहरंति मरणं : प्राणः किलास्यात्मनो
ज्ञानं तत्स्वयमेव शाश्वततया नोच्छिद्यते जातुचित् ।
तस्यातो मरणं न किंचन भवेत्तद्वीः कुतो ज्ञानिनो-
निश्शंकः संततं स्वयं स सहजं ज्ञानं सदा विंदति ॥ २७ ॥

सं० टी०-प्राणोच्छेद-पंचैवियमनोपचनकायोच्छेदासायुलंसणानां उच्छेद-विनाशं, मरण-पंचात्. उदाहरंति-प्रतिपादयंति पूर्णपूजाः, आचार्यगोपालादयश्च, अस्मात्मानं चिद्रूपस्य, किल-निश्चितं, सचादिप्राणप्रयाहारकः किलशब्दः, ज्ञानं-बोधः प्राणाः-असंख्यः तत्-ज्ञानं-स्वयमेव स्वयं-पंचैव जातुचित् कदाचिदपि-कालत्रयेऽपि, नोच्छिद्यते-नोच्छेदं याति प्रव्याप्यतया न विनश्यतीत्यर्थः, कया शाश्वततया-नित्यायात् अतः कारणान् तस्य-आत्मनः, किंचन-किमपि, मरणं-प्राणोच्छेदं न भवेत् ज्ञान-लक्षणानां प्राणानामुच्छेदामायात् ज्ञानिनः-पुंसः, तद्वीः-मरणमयं इतः, न कुतोऽपि, शेषं पूर्ववत्तराजआघातस्मिकमयं दुष्टति-अर्थ-ज्ञानी विचार है, जो प्राणनिका उच्छेद होना, तिसई मरण कहै हैं। सो आत्माका ज्ञान है सो निश्चयकरि प्राण है सो स्वयमेव शाश्वत है, यातें याका कदाचित् भी उच्छेद नाही होय है। यातें तिस आत्माकें मरण किए नी नाही है सो ज्ञानीकें ऐसैं विचारतें तिस मरणका भय काहेतें होय ? तातें सो ज्ञानी निःशंक मया संता, निरंतर अपना स्वा-

है, ताके निमित्त भय भी देखिये है। सो शानी निर्मय कैसा है? ताका समाधान-जो, मयप्रकृतिके उदयके निमित्त भय उपजै है ताकी पीडा न सही जाय है जातैं अंतरायके प्रबल उदयतै निर्वल है, ताते तिस मयका इलाज भी करै है ॥ परंतु ऐसा मय नाही-जाकरि स्वरूपका ज्ञान यद्दानतै चिभि जाय। बहुदि मय उपजै है सो मोहकर्मकी मयनामा प्रकृतिका उदयका दोष है, ताका बाप स्वामी होय, कर्ता न बने है ज्ञाता ही है ॥ आगे कहे हैं-सम्यग्दृष्टीके निःशंकितआदि चिन्ह हैं, ते कर्मकी निर्जरा करै हैं। शंकादिककरि कीया बंध नाही होय है। ताकी सूचनिकाका काव्य है-

टंकोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजः सम्यग्दृष्टेर्यदिह सकलं घ्नंति लक्ष्माणि कर्म ।

तत्तस्यास्मिन्पुनरपि मनाकर्मणो नास्ति बंधः पूर्वोपात्तं तदनुभवतो निश्चितं निर्जरैव ॥ २९ ॥

सं० टी०—यत्-यस्मात्कारणात्, इह जगति, घ्नंति-विनाशयंति, किं? समस्त-सकल, कर्म-मिथ्यायादि, कानि। लक्ष्माणि-चिह्नानि-संवेगनिर्वेदनिर्दोष-होपशमभक्तिप्राप्तस्यानुकंपालक्षणाणि-निर्दोषकितादीनि या, कस्य? सम्यग्दृष्टेः-निश्चयसम्यक्प्रधारिणः, किंभूतस्य? टंकोदित्यादिः-टंकोदकीर्णव्याप्तौ स्वय-आत्मा, तस्य रसः-अनुभवः, तेन निश्चितं-युक्तं तच्च तज्ज्ञानं च तस्य सर्वस्य-साकश्यं भजति-सोयते, इति टंकोत्कीर्णस्वरसनिचितज्ञानसर्वस्वभाजं तस्य तत्-तस्मात्कारणात् कर्मपातना-दनंतरं तस्य-शान्तिः, पुनः-भूयः, अरिमन् पूर्वोक्तग्रहणे मनागपि-एकदिनापि, कर्मणः बंधः-संदेहः, नारित-न विद्यते, तत् कर्म, पूर्वोपात्तं-पूर्व-सम्यग्दृष्टेः प्राक् उपात्तं-बद्धं चानुभवतः सुखदुःखादिरूपेणानुभूयतः, निश्चितं-नियमेन निर्जरैव-खलु निर्जरा भवत्येव कर्मणां ॥ २९ ॥ अथ सम्यग्दृष्टेरंगानि लक्षयति—

अर्थ—जातैं सम्यग्दृष्टिके निःशंकित आदि चिह्न हैं ते समस्तकर्मकूं हने हैं-निर्जरा करै हैं। तातैं फेरि भी इसका उदय होतैं नवीन कर्मका किंचिन्मात्रभी बंध नाही होय है। जिस कर्मका पहले बंध भया था, ताके उदयकूं भोगवता संताकं ताकी नियमकरि निर्जराही होय है ॥ कैसा है सम्यग्दृष्टि? टंकोत्कीर्णवत् एकस्वभावस्वरूप जो अपना निजरस, तिसकरी परिपूर्ण मया जो ज्ञान, ताका सर्वस्वका भोगनहारा है-आस्वादक है ॥ भावार्थ—सम्यग्दृष्टि पहले भषादिप्रकृति बांधी थी ताका उदयकूं भोगवै है, तौऊ ताके निःशंकितादि गुण प्रवर्तैं हैं, ते पूर्वकर्मकी निर्जरा करै हैं। अर शंकादिककरि कीया बंध नाही होय है ॥ अथ निर्जरा अधिकारकूं पूर्ण कीया, सो निर्जराका स्वरूप यथार्थ जाननेवाला अर कर्मका नवीन बंध रोकि निर्जरा करनेवाला जो सम्यग्दृष्टि, ताकी महिमा कहे हैं—

नंतानुबंधीका उदयही है अर सम्यग्दृष्टीके तिनिका उदयका अभाव है, सो चारित्रमोहके उदयते यद्यपि सुखगुणका पात है अर अल्प स्थिति अनुभाग लिये मिथ्यात्व अनंतानुबंधीविना तथा तिनिका लारकी अन्यप्रकृतिविना पातित्कर्मकी प्रकृतितिनिका तथा अघातिकर्मकी प्रकृतितिनिका बंधमी होय है। तौऊ जैसा मिथ्यात्व अनंतानुबंधीसहित होय, वैसा होय नाही। अनंतसंसारका कारण तौ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी है, तिनिका अभाव भये पीछे तिनिका बंध होय नाही। अर आत्मा ज्ञानी भया तब अन्यबंध की कान गिनती करे ! दृष्टकी जड कट्टे पीछे हरे मान रहनेका कहा अवधि ? ताते इस अध्यात्मशास्त्रविषे तौ सामान्यपणे ज्ञानी अज्ञानी होनेका प्रधान कयन है। ज्ञानी भये पीछे किछु कर्म रहे ते सहजहीमिटते जायगे ॥ जैसे कोई पुरुष दरिद्री या, सो झूंपडीमें बसे या, ताकूं माग्य उदयकरि यहा महलकी घन-सहित प्राप्ति भई। तामे बहुतदिनका कजोडा मन्था या, सो या पुरुषने आप प्रवेश किया तिसही दिनते यह तौ महलका घनी संपदावान् बणीगया। अब कजोडा झाडना है, सो अनुक्रमते अपना बलके अनुसार झाडे है। जब सब झाडि जायगा उज्ज्वल होय जायगा, तब परमानंद भोगेहीगा, ऐसा जानना ॥ ऐसे रंगभूमीमें निर्जराका प्रवेश भया या सो अपना स्वरूप प्रगट दिखाय निकसि गया ॥

सम्यक्बत महंत सदा समभाव रहै दुख संकट आये।

कर्म नवीन बंधे न तबै अर पूरव बंध झटे विन भाये ॥

पूरण अंग सुदर्शनरूप धरै निति ज्ञान बढे निज पाये।

यो शिवमारण साधि निरंतर आनंदरूप निजातम याये ॥ १ ॥

इति श्रीसमयसारपद्यत्वाध्यात्मतर्गिण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां पष्ठोऽङ्कः ॥ ६ ॥

इस प्रकार परमाध्यात्मतर्गिणीकी बचनिकाविषे छठा निर्जरा अधिकार पूर्ण भया ॥ ६ ॥

अथ वेदाभिहार ॥ ७ ॥

सर्वज्ञानं विवेकः । तदात्र वेदोक्तं सर्वज्ञानमिति द्रष्टव्यम् ।

अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं ।

अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं ।

अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं ।

अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं ।

अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं ।

समोऽश्मन्तारमेन नरुत्तं कृत्वा यमत्तं जगत्कीडतं रसभारनिर्भरमहानाट्येन वंधं धुनत् ।

आमंदाशुतनित्यभोजि महनायस्यां स्फुटं नाट्यद्दीरोदारमनाकुलं निरुपधि ज्ञानं समुन्मज्जति ॥

अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं ।

अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं । अथर्ववेदोक्तं सर्वज्ञानं ।

५. ध्या.
उरंगिणी
१३५

कैसा है बंध ? रामका उद्धार जो उगलना उदय होना सोही मयाहं महारस, ताकरि समस्त जगत्तुं ममत्त-प्रमादी-
मत्वाला करिकै अर रसके भावकरि भन्या जो बड़ा नृत्य, ताकरि नाचता है । ऐसा बंधकूं उडावता है ॥ बहुरि आप
ज्ञान कैसा है ? आनंदरूप अमृतका नित्य भोजन करनेवाला है बहुरि अपनी जाननक्रियारूप स्वभाविक अवस्था ताहूं
प्रगटरूप नचावता संता उदय होय है । बहुरि धीर है, उदारतैं निश्चल है, बड़ा जाका विस्तार है । बहुरि अनाकुल है-जामें
किछ आकुलताका कारण नाहीं रहै है । बहुरि निरुपधि है-परिग्रहतैं रहित है-किछ परद्रव्यसंबंधी ग्रहणत्याग नाहीं है ।
ऐसा ज्ञान उदयहूं प्राप्त होय है ॥ भावार्थ-बंधतत्त्व रंगभूमीमें प्रवेश करे है, ताहूं ज्ञान उडायकरि आप प्रगट होय
नृत्य करेगा, ताकी महिमा या काव्यमें प्रगट करी है । ऐसा ज्ञान अनंतस्वरूप आत्मा सदा प्रगट रहौ ॥ आगे बंध-
तत्त्वका स्वरूप विचारै हैं ॥ तहां प्रथम बंधका कारणहूं प्रगट कहै हैं-

न कर्मबहुलं जगन्न चलनात्मकं कर्म वा न नैकरणानि वा न चिदचिदधो बंधकृत् ।

यदैक्यमुपयोगभूः समुपयाति रागादिभिः स एव किल केवलं भवति बंधहेतुर्नृणां ॥ २ ॥

सं. टी.-ननु, जगत्, त्रिमुपनं, कर्मबहुलं-कर्मयोग्यपुद्गलैर्बहुलं, प्रयुतं तत्र बंधकृत्, बंधं करोतीति बंधकृत् बंधकारणं न भवेत्
अन्यथा सिद्धानामपि तत्प्रसंगात् तत्र कर्मपुद्गलानां अवस्थानाविशेषात् । अथ कायवाङ्मनसां कर्म बंधकृत् चलात्मकानां कर्मणां
बंधहेतुत्वामायात् अपरथा यथाव्यातसंयतानामपि कर्मबंधप्रसंगात् । ननु वा अथवा, तत्कारणं मा भवतु नैकरणानि अने-
कस्पर्शनादीन्द्रियाणां बंधहेतुत्वं, तत्र अन्यथा केशलिनामपि तत्प्रसंगात् तस्य तत्सद्भावात्, ननु चिदचिदधो-चिदचित्तां सचि-
त्ताचित्तानां दस्तूनां यथ-धातः बंधकृत्, तन्न तस्य तन्निमित्तबाधदनात् अन्यथा सत्तितित्यराणामपि तत्प्रसंगात्, ननु तदैक्य
बंधनिमित्तत्वनिषेधे जगतो निर्बेधावमेवेति चेन्न तत्सद्भावात् तथाहि-किञ्च इत्यागमोको, एव-निश्चयेन, नृणां-प्राणिनां, केवलं
परं, सः-रागयोगः, अनिर्दिष्टः, बंधहेतुः-यद्यस्य कारणं, भवति-अस्ति, स कः ? यः उपयोगभूः-उपयोगस्य-ज्ञानदर्शनलक्ष-
णस्य भूः [मिः] स्थानं, आमेत्यर्थः, रागादिभिः-रागद्वेषमोहैः सह ऐक्यं-एकतां, उपयाति-प्राप्नोति, स एव बंधकारणं ॥ २ ॥
अथ कर्मबहुलादीनां कर्महेतुत्वं मीमांसते-

अर्थ-कर्मबंधका करनेवाला कर्मयोग्य पुद्गलनिकरि बहुत मरया जो जगत् कहिरे लोक, सो कारण नाही है ।
जगत् अनंतस्वरूप जे काय वचन मन ही किया कर्मका योग, ते भी कारण नाही हैं । बहुरि अनेक सीतेके कारण,

पूर्वोक्त कोईही कारणतैं बंधकूं प्राप्त नाही होय है, यह निश्चल सम्यग्दृष्टि है, अहो ! देखो ॥ यह सम्यग्दर्शनकी अद्भुत महिमा है ॥ भावार्थ—इहां सम्यग्दृष्टीका अद्भुत माहात्म्य कसा है । अर लोक, योग, करण, चैतन्य अचैतन्यका घात ए बंधके कारण न कहे हैं ॥ तहां ऐसा मति जानू-जो, परजीवकी हिंसातैं बंध न कसा, तातैं स्वच्छंद होय हिंसा करना इहां अयुद्धिपूर्वक कदाचित् परजीवका घात भी होय, तातैं बंध न होय है । अर जहां युद्धिपूर्वक जीव मारनेके भाव होहिंगे तहां तौ अपने उपयोगतैं रागादिकका सत्ताव आवैगा, तहां हिंसातैं बंध होयहीगा ॥ जहां जीवकूं जीवावनेका अभिप्राय होय, ठाकूंमी निश्चयनयमें मिथ्यात्व कहे हैं, तौ मारनेका अभिप्राय मिथ्यात्व क्यों न होगा ? तातैं कथनकूं नयविभागकरि यथार्थ समझि श्रद्धान करना, सर्वथा एकांत तौ मिथ्यात्व है ॥ अब इस अर्थकूं दृढ़ करनेकूं व्यवहारनयकी प्रवृत्ति करानेकूं काम्य कहे हैं—

तथापि न निरर्गलं चरितुमिष्यते ज्ञानिनां तदायतनमेव सा किल निरर्गला व्यापृतिः ।

अकामकृतकर्म तन्मतमकारणं ज्ञानिनां द्रयं नहि विरुध्यते किमु करोति जानाति च ॥ ४ ॥

सं० टी०—तथापि-कर्मबहुलकर्मकरणादीनामबंधकाचे, रागादीनां बंधहेतुकत्वे च सत्यपि, ज्ञानिनां-पुंसां, निरर्गलं-निरंकुशं, चरितुं-प्रवर्तयितुं, न इष्यते-न चांछ्यते, किलेति-कस्मात्, सा-प्रसिद्धा, निरर्गला-निरंकुशा, व्यापृतिः-सर्वत्र कायादिव्यापारे प्रवृत्तिः, तदायतनं-तस्य-बंधस्य, आयतनं-स्थानं, एव निश्चयेन, ज्ञानिनां-पुंसां, तत्-प्रसिद्धं, अकामेत्यादिः-अकामेन-अपांछया, कृतं-निष्पादितं, कर्म-क्रिया, कायपाङ्गुलसां कर्म च अकारणं-बंधाहेतुकं, मतं-कथितं पूर्वाचार्यैः, इति यस्मात् करोति क्रिया जानातिलक्षणाक्रिया एतद्द्रव्यं च किमु-यद्यं न विरुध्यते-विरोधे प्राप्नोतीत्यर्थः ॥ ४ ॥ अथ कर्तृसाजोः पृथक्त्वं विधीयते—

अर्थ—तथापि कहिये लोक आदि कारणनितैं बंध कसा नाही अर रागादिकहीतैं बंध कसा, तोऊ ज्ञानीकूं निरर्गल कहिये मर्यादारहित स्वच्छंद प्रवर्तना योग्य न कसा है जातैं निरर्गल प्रवर्तन है सो बंधकाही ठिकाना है, ज्ञानीनिकै विनाबांछा कर्म कार्य होय है, सो बंधका कारण न कसा है । जातैं जानै भी है अर कर्मकूं करै भी है, यह दोऊ क्रिया कहां विरोधरूप नाही है ! करना अर जानना तो निश्चयतैं विरोधरूपही हैं ॥ भावार्थ—पहली काव्यमें लोक आदि बंधके कारण न कहे तहां ऐसैं मति जानिये-जो बाह्य व्यवहारप्रवृत्ति बंधके कारणनियें सर्वथाही निपेधी है, जो ज्ञानीनिकै अयुद्धिपूर्वक बांछाविना प्रवृत्ति होय है तातैं बंध न कसा है तातैं ज्ञानीनिकूं स्वच्छंद प्रवर्तना तौ न कसा है

हमारे अन्तर में जो अज्ञान है, उसीसे यह समझने में विघ्न है, जाना रहना, तो क्या न होगा, जाना न जाना, तो कहीं जाना न हो सके। अतः हमें यह जानना ही है कि जो जाना नहीं है, जो समझ नहीं है, उसका अन्त कैसे हो सके। अतः हमें यह समझना ही है कि जो जाना नहीं है, जो समझ नहीं है, उसका अन्त कैसे हो सके। अतः हमें यह समझना ही है कि जो जाना नहीं है, जो समझ नहीं है, उसका अन्त कैसे हो सके।

॥३॥ न न ह्येति ह्येति वस्तु ज्ञानात्ययं न सृष्टु तत्किल कर्मरागः ।

सर्वं यत्करोममयमाचक्षतेनानादृमिन्वाहयः स नियतं स च बंधहेतुः ॥ ५ ॥

[illegible]

जाने सो जानें हैं, सो करे नाही हैं । बहुरि जो करे है, सो जानें नाही है । बहुरि जो करे है, सो निश्चयत यह कहेमा है बहुरि जो मार है, ताहुं मरि हैं ते अज्ञाननप अच्यमान कहें हैं । सो यह मिथ्यादृष्टीके होय है, सो नि-
श्चयत सो जानें हैं ॥

नर्तनं नर्तय निषत्तं भवति स्वकीयकर्मोदयान्मरणजीवितदुःखसौख्यं ।

अत्रानभेनदितं यत्तु परः परस्य कुर्यात्पुमान्मरणजीवितदुःखमोक्ष्यं ॥ ६ ॥

[illegible]

कृतः ? नियतं-निश्चितं, सर्व-समस्तं, मरणजीवितदुःखसौख्यं सदैव-संसारवशात्, भवति-जायते स्वैत्यादिः स्वकीयस्यात्मोपा-
जितस्य कर्मण उद्यात् आयुःसंयोगे जीवानां मरणं, सत्यायुषि जीवितव्यं, आयुर्हरणामयात् कथं तत्परेण कृतं । नुमाशुभकर्मो-
द्यात् सुखदुःखिता जीवा भवन्ति तत्कर्मदानामायात् कथं ते तादृशाः कृताः परेणेति भावः ॥ ६ ॥

अर्थ-इस लोकमें जीवनिके मरण जीवित दुःख सुख हैं ते सर्वही सदा काल नियमते अपने अपने कर्मके उदयते
होय हैं ॥ बहुत्रि जो परपुरुष हैं सो परके मरण जीवित दुःख सुख करे हैं यह मानना है सो अज्ञान है ॥ फेरि इसही
अर्थकू बूढ़ करते संते अगिले कथनकी सूचनिकारूप काव्य कहे हैं ॥

अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य पश्यन्ति ये मरणजीवितदुःखसौख्यं ।

कर्माण्यहंकृतिरसेन चिकीर्षवस्ते मिथ्यादृशो नियतमात्महनो भवन्ति ॥ ७ ॥

सं० टी०—ते-पुरुषाः, नियतं-निश्चितं, मिथ्यादृशः-मिथ्यादृश्यः, भवन्ति-जायन्ते, किंभूताः ? आत्महनः आत्मानं हंसीति
आत्महनः-स्वरूपघातकाः स्वस्वरूपादिपर्यस्तथात् पुनः कर्माणि-नुमानुमानि, चिकीर्षयः-स्वसात्कर्तुमिच्छयः, केन ? अहंकृति-
रसेन-मयायं हतो जीवितमेत्यादिरूपेणाहंकाररसेन, ते के ? ये-नराः, परात्-मिथ्यात्, परस्य-ततोम्यस्य, पश्यन्ति-ईक्षन्ते, किं ?
जीवितदुःखसौख्यं, किं कृता ? एतत्-पूर्वोक्तं, मयायं हत इत्यादिरूपमज्ञानं, अधिगम्य-प्राप्य ॥ ७ ॥ अध्याध्यवसायस्य
पापदण्डे—

यह पूर्वोक्त मानना अज्ञान है, ताही प्राप्त होयकरि जे पुरुष परते परके मरण जीवित दुःख सुख होना देखै
ते पुरुष “मैं इन कर्मनिकू कृतं हूं” ऐसा अहंकाररूप रसकरि कर्मनिकू करनेके इच्छक है, कर्म करनेकी
वावनेकी सुखी दुःखी करनेकी वांछा करे हैं, ते नियमकरि मिथ्यादृष्टि हैं । आपहीकरि अपना घात जिनिके
है ऐसे हैं ॥ भावार्थ-जे परकू मारने जीवावनेका तथा सुख दुःख करनेका अभिप्राय करे हैं, ते मिथ्यदृष्टि हैं ।
पना स्वरूपते च्युत भये रागी द्वेषी मोही होय आपहीकरि आपका घात करे हैं, ताते हिंसक हैं ॥

मिथ्यादृष्टेः स एवास्य बंधहेतुर्विपर्ययात् ।

य एवाध्यवसायोयमज्ञानात्मास्य दृश्यते ॥ ८ ॥

सं० टी०—अस्य मिथ्यादृष्टेः, य एव प्रसिद्धः अध्यवसायः अहं परान् हन्मीत्यादिरूपः परिणामः स एव अध्यायसाय एव,

अद्वयता इत्येवमस्ति । आत्मानं आत्मं भी किया है जो भगवान् अज्यमानं
 कि जसो मरुतविर्गं एतौ नादी विष्टे हे । यह हमारे अनित्य है ।

रागादीनां तन्निमित्तानमुक्तान्ने शुद्धनिमात्रमहोगतिरिक्ताः ।

आत्मा परो न हिनु तन्निमित्तमिति प्रशुन्ना पुनरेवमाहुः ॥ १२ ॥

रागादीनां तन्निमित्तानमुक्तान्ने शुद्धनिमात्रमहोगतिरिक्ताः । आत्मा परो न हिनु तन्निमित्तमिति प्रशुन्ना पुनरेवमाहुः—
 रागादीनां तन्निमित्तानमुक्तान्ने शुद्धनिमात्रमहोगतिरिक्ताः । आत्मा परो न हिनु तन्निमित्तमिति प्रशुन्ना पुनरेवमाहुः—
 रागादीनां तन्निमित्तानमुक्तान्ने शुद्धनिमात्रमहोगतिरिक्ताः । आत्मा परो न हिनु तन्निमित्तमिति प्रशुन्ना पुनरेवमाहुः—

अर्थात् रागादीनां तन्निमित्तानमुक्तान्ने शुद्धनिमात्रमहोगतिरिक्ताः । आत्मा परो न हिनु तन्निमित्तमिति प्रशुन्ना पुनरेवमाहुः—
 अर्थात् रागादीनां तन्निमित्तानमुक्तान्ने शुद्धनिमात्रमहोगतिरिक्ताः । आत्मा परो न हिनु तन्निमित्तमिति प्रशुन्ना पुनरेवमाहुः—
 अर्थात् रागादीनां तन्निमित्तानमुक्तान्ने शुद्धनिमात्रमहोगतिरिक्ताः । आत्मा परो न हिनु तन्निमित्तमिति प्रशुन्ना पुनरेवमाहुः—

न ज्ञातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककांतः ।

तन्निमित्तं परमंग एव वस्तुस्वभावोयमुदेति तावत् ॥ १३ ॥

न ज्ञातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककांतः । तन्निमित्तं परमंग एव वस्तुस्वभावोयमुदेति तावत् ॥ १३ ॥
 न ज्ञातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककांतः । तन्निमित्तं परमंग एव वस्तुस्वभावोयमुदेति तावत् ॥ १३ ॥
 न ज्ञातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति यथार्ककांतः । तन्निमित्तं परमंग एव वस्तुस्वभावोयमुदेति तावत् ॥ १३ ॥

अं
 ७

प. ध्या.
चरंगिणी
१४३

अर्थ-आत्मा है सो आपके रागादिकका निमित्तभावक कदाचि न प्राप्त होय है, तिस आत्माविषय रागादिकका निमित्त परद्रव्यका संगही है, इहां सूर्यकांतमणिका दृष्टांत है-जैसे सूर्यकांतमणि आपही तो अग्निरूप नहीं परिणम है, तिसविषय सूर्यका विषय अग्निरूप होनेकू निमित्त है, तैसे जानना । यह वस्तुका स्वभाव उदयकू प्राप्त है काहका किया नाही है ॥ आगे कहे हैं, जो ऐसा वस्तुका स्वभावकू जानता संता ज्ञानी रागादिककू आपके नाही करै है ऐसा मूचनिकाका श्लोक है-

इति वस्तुस्वभावं स्वं ज्ञानी जानाति तेन सः ।

रागादीन्नात्मनः कुर्यान्नातो भवति कारकः ॥ १४ ॥

सं० टी०-इति-पूर्वोक्तप्रकारेण, ज्ञानी-पुमान्, स्वं-आत्मीयं, वस्तुस्वभावं-रागादिष्वतिरिक्तं स्वयस्तुस्वरूपं, जानाति-वेत्ति तेन कारणेन वेत्ति तेनैव कारणेन, सः-ज्ञानी, रागादीन्-आत्मनः-स्वस्य, न कुर्यात् स्वसात् न करोति । यतः, अतः कारकः कर्मणा कर्ता न भवति ॥ १४ अथाज्ञानं स्फूर्जति-

अर्थ-जैसे अपने वस्तुभावक ज्ञानी है सो जानै है, तिस कारणकरि सो ज्ञानी रागादिककू आपके नाही करै है, तैसे रागादिकका कारक नाही है ॥

इति वस्तुस्वभावं स्वं नाज्ञानी वेत्ति तेन सः ।

रागादीन्नात्मनः कुर्यादतो भवति कारकः ॥ १५ ॥

सं० टी०-इदं पद्यं पूर्वतो विपर्यस्तं व्याख्येयं सुगमं च ॥ १५ ॥ अथ परद्रव्यमुद्धतुकामं सममिष्येति-

अर्थ-अज्ञानी है सो ऐसा अपना वस्तुभावकू नाही जानै है, तिस कारणकरि सो अज्ञानी रागादिकभावनिक् आपके करै है, यातें तिनका कारक होय है ॥

इत्यालोच्य विवेच्य तत्किल परद्रव्यं समग्रं बलात्तन्मूलां बहुभावसंततिमिमामुद्धतुकामः समं ।

आत्मानं समुपैति निर्भरवहस्पृणैकसंविद्युतं येनोन्मूलितबंध एव भगवानात्मात्मनि स्फूर्जति ॥ १६ ॥

सं० टी०-एषः सः-आत्मा-चिद्रूपः कर्ता, आत्मनि-स्वस्वरूपे अधिकरणभूतेः, स्फूर्जति-गर्जति-प्रकटीभवति वा, किंभूतः ?

सज्जद-आकटं, स्तुतं च साधुभिः स्तूयमानत्वाज्योतिषः पुनः रागादीनां रागद्वेषमोहानां, उदयं-प्राकट्यं अदयं-निर्दयं यथा भवति तथा, सद्य एव-तत्कालमेव, दारयत्-विदारणं कुर्वत्, अन्यदपि ज्योतिः प्रातर्जानां रागादीनां दारकमित्युक्तिश्लेषः, किं-हत्या ? अधुना-इदानीं, विविधं-प्रकृतिस्थित्यनुभागादिभेदेनानेकविधं बंधं, प्रणय-निराकृत्य, किंभूतं ? कारणानां उपादानरूप-पुद्गलानां कार्य-फलं कर्मरूपं ॥ १७ ॥

अर्थ-यह ज्ञानज्योति है सो क्षेप्या है-दूर किया है अज्ञानरूप अंधकार जाने सो तैसें सम्यक्प्रकार सज्या जैसें पाका प्रसर कहिये कैलना अपर कोई आवरे नाही सो यह ऐसा पहलें कहा करिके सज्या सो कहै हैं । पहलें तो बंधके कारण जे रागादिकभाव, तिनिका उदयकूं जैसें निर्दयी काहुकूं विदारै तैसें तिनिकूं विदारता संता प्रगट्या, पीछे जब कारण दूरी भये, तब तिनिका कार्य जो कर्मका ज्ञानावरण आदि अनेकरूपकार बंध, ताहुं अब तत्कालही दूर करिके अर सज्या है ॥ भावार्थ-ज्ञान प्रगट होय है जब रागादिक न रहै, तिनिका कार्य बंध न रहै, तब केरि याहुं आवरणे-वाला कोई न रहै, सदाकाल प्रकायरूप रहै ॥ ऐसें रंगभूमिमें बंधका स्वांग प्रवेश किया या, सो ज्ञानज्योति प्रगट भया, तब बंध स्वांग दूरिकरि निकसि गया ॥

जो नर कोय परै रजयाहि सचिकण अंग लगे यह गाढे ।

लौं मतिहीन जु राग विरोध लिये विचरे तब बंधन वाढे ॥

पाय समै उपदेश यथारथ रागविरोध तजै निज चारे ।

नाहि बंधे नच कर्मसमूह जु आप गहै परभाव निकारै ॥ १ ॥

विशेष-भ० शुभचंद्रजीने 'कारणानां कार्य' इस वाक्यको 'बंध' का विशेषण किया है एवं उपादानरूप पुद्गलोंके फलरूप बंधको यह अर्थ किया है किंतु पं. जयचंद्रजीने 'कारणानां' को 'रागादीनां' का ही विशेषण कर कारणरूप जो राग आदि यह अर्थ किया है । तथा 'साधुसज्जद' इस पदका अर्थ संस्कृत टीकामें साधुओंसे स्तुत यह अर्थ किया है किंतु पं० जयचंद्रजीने अच्छीतरह सजाहुआ यह अर्थ किया है ॥ १७ ॥

इति श्रीसमयसारस्यपद्यस्याध्यात्मतर्गिण्यपरनामधेयस्य व्याख्यायां सप्तमोऽङ्कः ॥ ७ ॥

इसप्रकार परमाध्यात्मतर्गिणीकी अचनिकाविषै सातवां बंधाधिकार पूर्ण भया ॥ ७ ॥

आत्मानं मग्नमंतःस्थिरविशदलसद्वाग्नि चैतन्यपूरे

बंधं चाज्ञानभावे नियमितमभितः कुर्वती भिन्नभिन्नो ॥ २ ॥

सं० टी०—इयं प्रसिद्धा, प्रगल्भेयी-बुद्धिछेत्री, दिता-अतितीक्ष्णा, स्वसात्-वेगेन, निपतति-मिश्रकरणार्थं पतनं करोति, कथं ? स्वमे-अत्यंतं प्रत्यासन्नया चैतन्यचेतकमायैनेकीमूतरवेन स्वमे, अंतः संधिबंधे-अंतः-अभ्यंतरे, कर्मात्मनोः संधिबंधे स्थानश्लेषे, कस्य ? आत्मकर्मोभयस्य-चिद्रूपकर्मयुग्मस्य, कीदृशा सा ? कथमपि महताप्रहेण पातिता तयोर्मध्ये भिन्नकरण-कृते मुक्ता खती, कैः ? निपुणैः-धीमद्भिः, साधयानैः-एकाग्रचित्तैः, अमिताः-सामस्येन, लक्षणमेवात् मिश्रमिन्नो परस्परं तो द्वौ भिन्नौ भिन्नौ, कुर्वती-निर्मापयती, कं ? आत्मानं-चिद्रूपं, च पुनः, बंधं-कर्मबंधं कीदृशं-चिद्रूपं-चैतन्यपूरे समस्तारोपद्रव्यासा-धारणतयाचैतन्यं स्थलक्षणे, तस्य पूरः-समूहः, तत्र मग्नं-तन्मयमापणं, अंतरित्यादिः-अंतः-अभ्यंतरे चिद्रूपे स्थिर-अभ्यन्तरं मग्न-मायात् तत्रैव स्थितिमत् तस्य तद्विशदं च निर्मलं, लसत्-वेदीप्यमानं धाम-महो यस्य तरिमन्, कीदृशं बंधं ? अज्ञानभावे-अज्ञान-स्वरूपे रागादौ स्थलक्षणे, नियमितं-निश्चयीभूतं, तन्मयत्वमापन्नमित्यर्थः । अद्यापि छेत्री द्रव्योर्धात्वोः स्थलक्षणमिश्रयोः, अंता पातिता खती मिश्रायं चक्रीति तथा प्रगल्भेयीति विज्ञेयं ॥ २ ॥ अथ तयोर्भेदकं प्रलपति—

अर्थ—आत्मा अर बंधकूं मिश्र करनेकूं यह प्रगल्भ है सो तीक्ष्ण छेत्री है । सो जे प्रवीण पुरुष हैं ते सावधान प्रमा-दरहित मये संते आत्मा अर कर्म इनि दोऊनिका सूक्ष्म जो अंतः कहिये मादिला संधीका बंधन, ताविषैं याकूं कोई प्र-कार यत्नकरि ऐसैं पटकैं हैं सो यह बुद्धिरू ॥ छेत्री वहां पडी हुई शीघ्रही समस्तपणें मिश्र मिश्र करती पड़े है । सो आत्माकूं तो अंतरंगविषैं स्थिर अर विशदलसत् कहिये स्पष्ट प्रकाशरूप देदीप्यमान है धाम कहिये तेज जाका ऐसा जो चैतन्यका पूर प्रवाह, ताविषैं मग्न करती संती पड़े है । नहुरि बंधकूं अज्ञानभावविषैं निश्चल नियमतैं करती संती पड़े है ॥ भावार्थ—इहां आत्मा अर बंधका मिश्र मिश्र करना नामा कार्य है । ताका कर्त्ता आत्मा है । अर करणविना कर्त्ता काहेकरि कार्य करै ? तातैं करण चाहिये । अर निश्चयनयकरि कर्त्ता तैं मिश्र करण होय नाही । तातैं आत्मातैं अगिध यह बुद्धिही, इस कार्यविषैं करण है । सो आत्माकैं अनादि बंध ज्ञानावरणादि कर्म हैं । तिनिका कार्य भावकर्म तो रागादिक हैं । अर नो कर्म शरीरादिक हैं । सो बुद्धिकरि आत्माकूं शरीरतैं तथा ज्ञानावरणादिक द्रव्यकर्मतैं तथा रागा-दिक भावकर्मतैं मिश्र एक चैतन्यभावमात्र अनुभव करि ज्ञानहीमें लीन राखना, यहही मिश्र करना याहीतैं सर्व कर्मका भाग होय, सिद्धपदकूं प्राप्त होय है, ऐसैं जानना ॥

नामाः, समुलसंति प्रादुर्भवंति ते भाषाः, अहं चिद्रूपः, नास्मि न मयामि, कुतः ? यतः यस्मात्कारणात् पृथग्लक्षणाः- आ-
त्मनः विपरीतलक्षणाः अज्ञानस्य भावत्वात् अत्र इह स्वस्वरूपविचारणे ते भाषाः, समग्रा अपि-समस्ता अपि कारायाप्यप-
सायाः मम-चिद्रूपस्य, परद्रव्यं पुत्रलक्ष्मोत्पादितत्वात् अतः सर्वथा चिद्रूप एव गृहीतव्यः, शेषाः सर्वे भाषाः प्रहातव्या
इति सिद्धांतः ॥ ६ ॥ अथ सापराधिनो बंधं द्योतते—

अर्थ-उज्ज्वल है उत्कट है चिच्छा चरित्र जिनका ऐसी मोक्षके आर्षि पुरुष हैं, ते यह सिद्धांत सेवन करो-जो, मैं
तो शुद्ध चैतन्यमय एक परमज्योति ही सदा ही हों, अर ए जे अनेक प्रकारके भिन्नलक्षणरूप भाव हैं, ते मैं नाहीं हों ।
जाते ते समग्र कहिये सारेही मेरे परद्रव्य हैं । भावार्थ सुगम है ॥ आगे कहे हैं, जो परद्रव्यकृ ग्रहण करे है, सो अप-
राधवान है, बंधमें पड़े है । अर जो निजद्रव्यमें संतुष्ट है सो निरपराधी है, बंधे नाहीं है । ऐसी सूचिनिकाका अ-
गिले कथनका श्लोक है—

परद्रव्यग्रहं कुर्वन् वध्यते चापराधवान् ।

वध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये संवृतो यतिः ॥ ७ ॥

सं० टी०—अपराधवान्-सापराधः पुमान्, यद्य-निश्चयेन, वध्येत-कर्मबंधनं प्राप्नुयात्, सापराधत्वं लक्षयति-परद्रव्य-
ग्रहं-परद्रव्याणां ममेति बुद्ध्या ग्रहं-ग्रहणं, कुर्वन्-चितयन्, अन्योपि परद्रव्यग्रहणं कुर्वन् बंधं प्राप्नोति पुनर्नान्य शयुकिलेशः
अनपराधः-परद्रव्यग्रहणलक्षणापराधरहितः, यतिः-स्वयत्नचारित्वात् योगी न वध्येत न बंधनं याति । स्वद्रव्ये चिद्रूपे संवृतः
संवरणं कुर्वन् स्थितः तदपराधरहितः न याति बंधनं ॥ ७ ॥ अथ सापराधापराधयोः बंधाबंधौ विभर्ति—

अर्थ-जो परद्रव्यकृ ग्रहण करता संता है, सो तो अपराधवान् है, सो बंधमें पड़े है । बहुतुर अपने ही द्रव्यविषे
संवररूप है संतुष्ट है परद्रव्यकृ नाहीं ग्रहण करे है सो यतीश्वर अपराधरहित है, सो बंधे नाहीं ॥

अनवरतमनंतैर्वध्यते सापराधः स्पृशाति निरपराधो बंधनं नैव जातु ।

नियतमयमशुद्धं स्वं भजन् सापराधो भवति निरपराधः साधु शुद्धात्मसेवी ॥ ८ ॥

सं० टी०—सापराधः-परद्रव्यपरिहारेण शुद्धस्यात्मनः-सिद्धिः साधनं वा राधः, अपगतो राधो यस्य येतद्विमुक्तो यस्य

5

10

महं भूयै कथयिष्यामि । तदा कथितं श्रुत्वा, ताका भूयै कथितो नान्यथापत्त्या, तामै प्रत्यमता कथिते प्रत्यमपत्त्या, ताकं प्र-

मादकरि युक्त अलसभाव होय, सो शुद्धभाव कैसें होय ? तारें आत्मिकसकरि मरणा स्वभावविषे निश्चल होता संता मुनि है सो परमशुद्धताकूं प्राप्त होय है । बहुदि शीघ्रही थोरे ही कालमें कर्मबंधते छूटे है ॥ भावार्थ-प्रमाद तो कपायका गौरवते होय है, सो प्रमादीकें शुद्धभाव होय नाही । जो मुनि उद्यमकरि स्वभावमें प्रवर्तें है सो शुद्ध होयकरि मोक्षकूं प्राप्त होय है ॥ आगे युक्त होनेका अनुक्रमके अर्थरूप काव्य कहै हैं अर मोक्षका अधिकार पूर्ण करै हैं—

त्यक्त्वाशुद्धिविधायि तत्किल परद्रव्यं समग्रं स्वयं
स्वद्रव्ये रतिमेति यः स नियतं सर्वापराधच्युतः ।
बंधध्वंसमुपेत्य नित्यमुदितः स्वज्योतिरच्छोच्छल-
चैतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भवन्मुच्यते ॥ १२ ॥

सं० टी०—किल इत्यागमोक्ती, यः योगी, स्वयं स्वकृतेन कृत्वा, स्वद्रव्ये-स्वात्मद्रव्ये, रति-रमणं, पति-गच्छति, किंहुंवा ? तत्-प्रसिद्धं, समग्रं-निश्चितं, परद्रव्यं-कर्मदिद्रव्यं त्यक्त्वा-हिर्या, किंभूतं ? अशुद्धिविधायि-रागाद्यशुद्धिकारकं, सः-मुनिः, मुच्यते कर्मबंधनात् । कीदृशः सन् ? नियतं-निश्चितं, सर्वेत्यादि-पूर्वोक्तैः-समस्तापराधैः, च्युतः-रहितः सन्, किंहुंवा ? बंधध्वंस-मुपेत्य, स्वैत्यादि-स्वस्य-आत्मनः उद्योतिः-प्रकाशः तेन अच्छं-निर्मलं, उच्छलत्-उदयं गच्छत् तच्च तच्चैतन्यं च तत्रेयामृतपूरः सुधासमूहः, तेन पूर्णः-संपूर्णः, महिमा-माहात्म्यं यस्य सः, १२ ॥ अथ मोक्षं महते—

अर्थ-जो पुरुष, निग्रहकरि अशुद्धताका करनेवाला जो परद्रव्य, ताकूं सर्वकूं छोड़करि अर आप अपने निजद्रव्य-विषे रतीकूं प्राप्त होय है-लीन होय है, सो पुरुष नियमते सर्व अपराधते रहित भया संता, बंधका नाशकूं प्राप्त होय-करि नित्य उदयरूप भया संता, अपना स्वरूपका प्रकाशरूप ज्योतिकरि निर्मल उछलता जो चैतन्यरूप अमृतका प्रवाह, ताकरि पूर्ण है महिमा जाकी ऐसा शुद्ध होता संता कर्मनिर्ते छूटे है ॥ भावार्थ-पहलें समस्त परद्रव्यका त्याग करि अपना निजद्रव्य आत्मस्वरूपविषे लीन होय है, सो सर्व रागादिक अपराधते रहित होय आगामि बंधका नाश करै है अर नित्य उदयरूप केवलज्ञानकूं पाय शुद्ध होय सर्व कर्मका नाश करि मोक्षकूं प्राप्त होय है, यह मोक्ष होनेका अनुक्रम है ॥ ऐसें मोक्षका अधिकार पूर्ण भया, ताके अंत मंगलरूप ज्ञानकी महिमाका कलशरूप काव्य कहै हैं—

34

44

22

—

22

43

अथ सर्वविशुद्धज्ञानाधिकारः ॥ ९ ॥

सकलाशर्मविमुक्तं मुक्तं सुज्ञानसंपदा सारं । भजते मुक्तिं यच्च साऽमृतचंद्रोऽमृतमयो जंतुः (१) ॥

दोहा—सर्वविशुद्ध सुज्ञानमय, सदा यातमाराम ॥

परहूँ करे न भोगवै, जाने जपि तनु नाम ॥

इहां मोक्षतत्त्वका स्वांग निकसनेके अनंतर सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करे है ॥ रंगभूमिविषे जो जीवका, कर्ता, कर्म, पुण्य, पाप, आसन्न, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये आठ स्वांग आवे तिनिका नृत्य मया । अपना अपना स्वरूप दिखाय निकसि गये । अथ सर्व स्वांग दूरि मये एककार सर्वविशुद्धज्ञान प्रवेश करे है । तर्हा प्रथम मंगलरूप ज्ञानपुंज आत्माकी महिमाका काव्य कहै है—

अथ सर्वविमुद्धं ज्ञानमुदेति—

नीत्वा सम्यक् प्रलयमखिलान्कर्तृभोक्त्रादिभावान् दूरीभूतः प्रतिपदमयं बंधमोक्षप्रकलृप्तेः ।

शुद्धः शुद्धः स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चिष्टंकोत्कीर्णप्रकटमहिमा स्फूर्जति ज्ञानपुंजः ॥ १ ॥

सं० टी०—अयं ज्ञानपुंजः बोधस्थानंतर्लयापच्छिद्यविभागशुद्धः सन् प्रतिच्छेदसमूहः, प्रतिपदं पक्षैरिन्द्रियादिस्थानं प्रथमद्वितीयादिगुणस्थानं गुणस्थानं प्रति, स्फूर्जति-भर्जति-द्योतत इत्यर्थः । किंकृत्या ? नीत्वा-प्राप्य, कं ? सम्यक्-प्रलयं-निर्दोषविभागां, कान् ? निखिलान्-समस्तान् कर्त्रेत्यादि-कर्ता कर्मकारकः भोक्ता-कर्मफलभोक्ता, कर्ता च भोक्ता च कर्तृभोक्ताये तावेपादियेषामुपाद्योपादकादीनां ये तथोक्ताः, ते च ते भाषाया परिणामाः तान्, किंभूतः ? दूरीभूतः, कुतः ? बंधे-त्यादि-कर्मबंधमोचनयोः प्रकलृप्तिः-कल्पना तस्याः, पुनः शुद्धः-निर्मलः, पुनः कीदृशः ? स्पेत्यादि-स्वस्व-आत्मगतः, रसः अनुभवः तस्य विसरः समूहः स पयापूर्णः-संपूर्णः पुण्याचलः-प्रशस्ताचलः उद्याचलः तत्रार्चिः-तेजः, यस्य सः, दंडेन डाकीर्णः प्रकटः, महिमा-माहात्म्यं यस्य सः, स्वरसेत्यादिरेकपदं वा स्वरसविसरापूर्णपुण्याचलार्चिश्चासी दंडोत्कीर्णप्रकटमहिमा च ॥ १ ॥ अपात्मनः कर्तृयमोक्तत्वं कीर्तयति—

अर्थ—ज्ञानका पुंज आत्मा है, सो स्फुरायमान प्रगट होय है ॥ कहाकरी प्रगट होय है ! समस्तही कर्ता अर भोक्ता

तथाप्यस्यासौ स्याद्यदिह किल बंधः प्रकृतिभिः स स्वत्वज्ञानस्य स्फुरति महिमा कोऽपि गहनः॥

सं० टी—अमुना प्रकारेण स्वपरिणामैक्यप्रमाणस्य जीवस्य तेन सह कारणमायामात्रः सर्वद्रव्याणां द्रव्यांतराणो-
त्पाद्योत्पादकमायामायात् इति प्रकारेण, अयं जीवः चिद्रूपः, अकर्ता कर्मणामकारकः सन् स्थितः सुखाः, किंभूतः ? स्वरस-
तः स्वमायतः कर्मोपाधिनिस्पृष्टतः विबुद्धः निर्मलः, स्फुरदित्यादि-स्फुरति-प्रकाशमानानि तानि च तानि विज्योतीषि च
ज्ञानतेजांसि च तेः, स्फुरितेत्यादि-स्फुरितं-प्रकाशितं, भुवनमेव विष्टप्रमेय, भोगमयनं-परिपूर्णं गृहं येन सः, तथापि आत्मनः समस्त-
विज्ञानमयत्वेनाकर्तृकत्वे सत्यपि, किल इति निश्चितं, इह-जगति, ज्ञानापरणादिकर्मभिः, स्यात्-भवेत् स्वतु-इति निश्चितं, यत्
यस्मादेतौ-अस्य-आत्मनः, असौ बंधः-संश्लेषः, प्रकृतिभिः सः-कोऽपि-अनिर्दिष्टः, गहनः-अज्ञातांतःस्वरूपः, अज्ञानस्य
ज्ञानामाषस्य, महिमा-माहात्म्यं, स्फुरति चिन्तुंमते, अतिशयालंकारोयं ॥ ३ ॥ अथ भूयः कर्तृत्वमोक्तत्पमामनति-

अर्थ-ऐसें जीव है सो अपने निजरसते विबुद्ध है । याँ परद्रव्यका तथा परमावनिष्ठा अकर्ता ठहरपा । कैसा है
जीव ! स्फुरायमान होता- फैलता जो चेतन्यउपोति, तिनिकरि व्याप्त मया है भुवन कहिये लोकका आमोग कहिये
मध्य जाकरि, ऐसा है भवन कहिये होना जाका । ऐसा है तौऊ याकै इस लोकविषे प्रपट कर्मप्रकृतिनिकरि बंध होय
है ॥ सो यह निघषकरि अज्ञानका कोई ऐसा ही महिमा है, सो बड़ा गहन है-ताका थाह न पाइये ॥ भावार्थ-शुद्ध-
नयकरि जीव परद्रव्यका कर्ता नाही अरु सर्व श्रेयनिधिषे जाका ज्ञान व्यापनेवाला है, तौऊ याकै कर्मका बंध होय है
सो यह कोई अज्ञानका बड़ा महिमा है ॥

भोक्तृत्वं न स्वभावोऽस्य स्मृतः कर्तृत्ववन्धितः ।

अज्ञानादेव भोक्तायं तदभावादवदेकः ॥ ४ ॥

सं० टी—अस्य चितः चिद्रूपस्य, भोक्तृत्वं-कर्मफलभोक्तृत्वं, न स्वभावः, न स्वरूपं स्मृतः-कथितः, अज्ञानादेव-परा-
त्मनोरेकत्वाभ्यासकरणलक्षणज्ञानबन्धोधादेव, अर्थ-चेतयिज्ञा, भोक्ता-कर्मफलानुभोजकः, तदभावात्-प्रतिनियतस्वलक्षणनिर्भा-
नात्, अवदेकः-कर्मफलानुभोजकः ॥ ४ ॥ अथ ज्ञान्यज्ञानाभिस्वरूपं सूचयति—

अर्थ-इस आत्माका कर्तास्वभाव जैसे नाही है, तैसेही भोक्तापणा भी स्वभाव नाही है, यह अज्ञानहीतें भोक्ता
होय है ॥ बहुत जय अज्ञानका अभाव होय है तब अवदेक है, भोक्ता नाही है ॥

ऐसें होते कर्तापणा काहेई होय ! आगे न्यवहारनयके वचनकरि कहिये है, जो, परद्रव्य मेरा है सो जे न्यवहारहीई निश्चय माने हैं, ते अज्ञानतैं माने हैं, याई दृष्टांतपूर्वक कहे हैं-

एकस्य वस्तुन इहान्यतरेण सार्धं संवंध एव सकलोऽपि यतो निषिद्धः ।

तत्कर्तृकर्मघटनास्ति न वस्तुभेदे पश्यत्वकर्तृ मुनयश्च जनाः स्वतत्त्वं ॥ ९ ॥

सं० टी०—इह-इगति, यतः कारणात्, एकस्य वस्तुन-चेतनस्य, अचेतनस्य वा अन्यतरेण सार्धं-सह, सकलोपि-समस्तोऽपि, संवंधः-तादात्म्यलक्षणः, गुणगुणिमायलक्षणः, लक्ष्यलक्षणभावः, वाच्यवाचकमायलक्षणः, विशेष्यविशेषणभाव-लक्षणः इत्यादि। संवंधो मिश्रवस्तुनोः निषिद्ध एव-प्रतिषिद्ध एव, तत् तस्मात्कारणात् वस्तुभेदे-वस्तुनोः जीवपुत्रलयोः भेदे-नृ-पत्ये सति, कर्तृकर्मघटना-कर्तृमणोः जीवपुत्रलयोः, कर्तृत्वं कर्मत्वमिति घटना-संभाषणा, नास्ति च पुनः मुनयो जनाः मुनी-श्वरलक्षणा लोकाः, अकर्तृ-कर्तृत्वव्यपदेशरहितं, दृष्टतत्त्वं-दृष्टात्मस्वरूपं पश्यन्तु-अवलोकयन्तु ॥ ९ ॥ अथाज्ञानिस्वभावं नेनेति-

अर्थ-जा कारनतैं एकवस्तुकैं अन्यवस्तुकरि सहित इस लोकमें संवंध है, सो समस्तही निषेध्या है' तातैं जहां वस्तु-भेद है तहां कर्ताकर्मकी प्रवृत्तिही नाही है ॥ तातैं लौकिकजनमी अर मुनिजनमी वस्तुका तत्त्व कहिये पथार्थस्वरूप ऐसाही देखो, जो कोई काहुका कर्ता नाही, परद्रव्य परका कर्ताही भ्रद्धानमें ल्यावो । आगें कहे हैं, जो पुरुष ऐसा वस्तु-स्वभावका निपम नाही जानै है, ते अज्ञानी भये कर्मई करै हैं, ते भावकर्मके कर्ता होय हैं, ऐसैं अपने भावकर्मका कर्ता अज्ञानतैं चेतनही है, ताकी मूचनिकाका काव्य है-

ये तु स्वभावनियमं कलयन्ति नेममज्ञानमग्नमहसो वत ते वराकाः ।

कुर्वन्ति कर्म तत एव हि भावकर्मकर्ता स्वयं भवति चेतन एव नान्यः ॥ १० ॥

सं० टी०—तु-पुनः, ये-सांप्रदाय्यो यादिनः इमं प्रसिद्धं, स्वभावनियमं-स्वभावः-चेतनत्वं अचेतनत्वं तस्य नियमं न कल-यन्ति न मन्यन्ते सांप्रदायीनां प्रकृत्यादितत्त्वानामेकत्वघटनात्, कीदृक्षास्ते ? अज्ञानेत्यादिः-अज्ञाने मग्नं-अज्ञानाच्छादितं, महः शानज्योतिः येषां ते घतेति खेदयति ते-यादिनः, वराकाः-स्वतत्त्वव्याघातात् स्वस्वरूपं स्थापयितुमसमर्थाः संतः केपलं कर्म-शानायरणादिप्रकृति उपार्जयन्ति हीति स्फुटं तत एव-अज्ञानादेव भावकर्म करोति न द्रव्यकर्म करोति यतः तत एव स्ययं-

भावकर्मणि चैतन्यविषयानि भाति नुः । कोपादीनि स्ववेद्यानि कथंचिद्विद्मेवतः ॥

यत् यस्मात् कारणात् पुद्गलः ज्ञायको न अचेतनत्वात् ॥ ११ ॥ अथ प्रकृतिवादिनं साक्ष्यं प्रतिदिशति—

अर्थ—कर्म है सो कार्य है, ताँवें विना किया होय नाही । बहुत सो कर्म जीवका अर प्रकृतिका दोऊका किया नाही । जाँतें प्रकृति तौ जड है, ताँके अपने अपने कार्यका फलका भोगनेका प्रसंग आवै है बहुत एक प्रकृति कीही कृति कहिये कार्य नाही है । जाँतें प्रकृति तौ अचेतन है अर भावकर्म चेतन है । ताँतें इम भावकर्मका कर्ता जीव ही है यह जीवहीका कर्म है । जात चेतनके अनुग कहिये चेतनतैं अन्वयरूप हैं—चेतनके परिणाम हैं । अर पुद्गल है सो ज्ञाता नाही है ताँतें पुद्गलके नाही है ॥ भावार्थ—चेतनकर्म चेतनहीन होय, पुद्गल जड है, ताँके चेतनकर्म कैसं होय ? आगे जे कैई भावकर्मका मी कर्ता कर्महीन माने हैं, तिनिहूँ समझावनेहूँ स्याद्वादकरि वस्तुनी मर्यादा कहै हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है—

कर्मैव प्रवितर्क्य कर्तृ हतकैः क्षिप्त्वात्मनः कर्तृतां

कर्तात्मैष कथंचिदित्यचलिता केश्चिन्धुतिः कोपिता ।

तेषामुद्धतमोहमुद्रितधियां बोधस्य संशुद्धये

स्याद्वादप्रतिबंधलब्धविजया वस्तुस्थितिः स्तूयते ॥ १२ ॥

सं० टी०—कैथिह्—साक्ष्यमतानुसारिभिः इति पूर्वोक्ता धृतिः—जिनोक्तं सूत्रं कोपिता-विराजिता किंभूता धृतिः ? अथचलिता-प्रमाणादिमिथ्यलयितुमशक्या, किंभूतेस्ते ? इतकैः—आत्मनोऽकर्तृत्वप्रतिपादकैः आत्मा-चेतयिता, कर्ता तु प्रकृतिः, किंभूता ? कर्मैव-प्रकृतिरेव कर्तृ-पुद्गलदुःखादिकारकं, प्रवितर्क्य-प्रविचिन्त्य, कर्मैवात्मानमशानिनं करोति एतावरणात्प्रकर्मोद्भयमंतरेण तदनुपपत्तेः, कर्मैव शानिनं करोति तत्कर्मदशयोपशममंतरेण तदनुपपत्तेः, तथैव मित्रासुखदुःखमिष्यादृष्टसंयतोद्भासस्तिर्यग्लो-कानुभाशुभप्रशस्ताप्रशस्तादिकं तत्तत्संपंधि कर्मोद्भयमंतरेण तदनुपपत्तेः तथा च जैमी धृतिः—पुंवेदांश्यं कर्म क्षियममिलपति श्रीवेदाश्यं कर्म नरं च तथा यत्परं हंति येन च परेण हन्यते तत्परघातकमेति वाक्येन जीवस्यामलपरघातादिनिषेधात् कर्मण एव तत्समर्चनात् आत्मनः—जीवस्य कर्तृतां-भावकर्मकारित्वं क्षिप्त्वा-निराकृत्य, प्रकृतेरेव कर्तृत्वे तस्य सधैषां जीवानामकर्तृत्वे

ऊर्ध्वं तूद्धतवोधधामनियतं प्रत्यक्षमेनं स्वयं
पश्यंतु च्युतकर्तृभावमचलं ज्ञातारमेकं परं ॥ १३ ॥

सं० टी०—अमी आर्हताः अर्हताः अगण्यत इमे, अर्हदेवो येषां ते आर्हताः, पुरुषं-आत्मानं, कर्तारं-आयकर्मकर्तारं, मा सृष्टांतु मांगीकुर्वंतु, के इय ? सांख्या इय-यथा सांख्या आत्मनोऽकर्तृत्वं प्रतिपादयंति तथा सांख्यस्य ज्ञानरूपेण जेना अपि, किल इत्या-
गमोक्षी, भेदाधर्मीयात्-भेदज्ञानात् अथ-अज्ञानायस्यायां तं-आत्मानं, तथा-संसारवस्थापर्यंतं, कर्तारं-आयकर्मकारकं, कलयंतु-
जातु, तु-पुनः, ऊर्ध्व-अज्ञानादुपरि-भेदविज्ञानापर्यायां, एनं-आत्मानं, स्वयं-स्वभावतः प्रत्यक्षं अप्यक्षं यथा भवति तथा च्युत-
कर्तृभावं-स्वतःकर्तृ स्वभावं पश्यंतु-अचलं कथं नुनयः किंमृतं ? उद्धतेत्यादिः-उद्धतं च तद्वोधधाम-ज्ञानगोप्तिः तत्र नियतं-
नियमितं, अचलं निरुक्तं, ज्ञातारं-आयकं एकं कर्मद्वैतवदित्याद्वैतं परं जगच्छेदं, ॥ १३ ॥ अथ क्षणक्षयस्थलक्षणवादिनं
सौगतं निराचरे—

अर्थ—आर्हत कहिये अर्हतके मतके जैनी जन हैं ते आत्माकूं सर्वथा अकर्ता सांख्यमतीनिकीज्यौ मति मानुं । तिम
आत्माका भेदविज्ञान मये पहलै कर्ता मानूं अर भेदज्ञान मये ताकें उपरि उद्धत ज्ञानमंदिरविषे निश्चित नियमरूप कर्ता
पणाकरि रहित निश्चल एक ज्ञाताही आपे आप प्रत्यक्ष देखो ॥ भावार्थ—सांख्यमती पुरुषकूं सर्वथा एकांतकरि अकर्ता
शुद्ध उदासीन चैतन्यमात्र माने हैं । सो ऐसैं माननेतैं पुरुषकै संसारका अभाव आवे है । प्रकृतिकै संसार माने तो प्र-
कृति तौ जड़ है, ताकै सुखदुःख आदिका संवेदन नाही । ताकै काहेका संसार ? इत्यादि दोष आवे हैं ॥ यातैं सर्वथा
एकांत वस्तुका स्वरूप नाही । तातैं ते सांख्यमती मिथ्यादृष्टि हैं । तातैं तैसैं जैनी भी माने हैं तौ मिथ्यादृष्टि होय हैं ॥
तातैं, आचार्य उपदेश करे हैं—जो, सांख्यमतीनिकीज्यौ जैनी आत्माकूं सर्वथा अकर्ता मति मानूं । जहांताई आपापर-
का भेदविज्ञान न होय, तहांताई तौ रागादिक अपने चैतन्यरूप भावकर्मनिका कर्ता मानूं । भर भेदविज्ञान मये पीछे
शुद्धविज्ञानयन समस्तकर्तापणाके अभावकरि रहित एक ज्ञाताही मानूं ऐसैं एकही आत्माके विषे कर्ता अकर्ता दोऊ
भाव विवक्षाके यतैं सिद्ध होय हैं यह स्याद्वादमत जैनीनिका है अर वस्तुस्वभाव ऐसाही है । कल्पना नाही है । ऐमे
माने पुरुषकै संसार मोक्ष आदिकी सिद्धि है । सर्वथा एकांत माननेविषे सर्व निश्चयव्यवहारका लोप होय है ऐसैं जा-
नना ॥ आपे बौद्धमती धणिकवादी हैं, ते ऐसैं माने हैं, जो कर्ता तौ अन्य है अर भोक्ता अन्य है । तिनिके सर्वथा

मस्तु क्लेश मिटे । तार्क कहिये, जो, हे बौद्ध, तै प्रत्यभिज्ञानकं भ्रम बताया, तौ जो अनुभवगोचर है सो भ्रम ठहरया तौ तेरा मानना क्षणिक है । सो भी अनुभवगोचर है । सो यह भी भ्रमही ठहरया । जार्ते अनुभव अपेक्षा दोऊही मान है तार्ते सर्वथा एकांत मानना तौ दोऊ ही भ्रम है—वस्तुस्वरूप नाही ॥ हम कथंचिद् नित्यानित्यात्मक वस्तुस्वरूप कहै हैं, सो सत्यार्थ है ॥ आगे ऐसेही क्षणिक माननेवालेकूं युक्तिकरि निषेध है—

वृत्त्यंशभेदतोऽत्यंतं वृत्तिमन्नाशकल्पनात् ।

अन्यः करोति भुंक्तेऽन्य इत्येकांतश्रकास्तु मा ॥ १५ ॥

सं० टी०—इति ईदृशः पक्षांतः-सौगतोपकल्पितक्षणिककांतः, मा चकास्तु-मा प्रतिमासतां, इति किं ? अन्यः मित्रः क्षणः, करोति-कार्यं निष्पादयति, अन्यः-तदनंतरमासी अन्यः मित्रः क्षणः पूर्वक्षणकृतं कार्यं भुंक्ते-भुज्जित, कुतः ? वृत्त्यमित्यादि-वृत्तेः-वर्तनायाः, अंशाः-शनादिपर्यायाः, तेषां भेदात्, द्रव्याभावे सति पूर्वोत्तरपर्यायाणामत्यंतमिन्नत्वात्, कुतो भेदः ? अत्यंतं अंतर्ग्रन्थादित्यरूपेणापि, वृत्तीत्यादि-वृत्तिः-वर्तना येषां ते वृत्तिमंतः-पर्यायाः, तेषां नाश-अत्यंतमुच्छेदः, तस्य कलनात् इत्येकांते यो हिंसामिंसं धाता स न हि नस्ति सोऽहिंसकः सन् वप्नोति पापकर्मणा यस्तु वध्यते स न मुच्यते अन्यो ध्याता अन्यो ध्या-नधितक अन्यो मुक्तः इति पूर्वोत्तरपर्यायाणामत्यंतभेदात् ॥ १५ ॥

अर्थ-वृत्त्यंश कहिये क्षण क्षण प्रति अवस्थामेद है तिनकूं वृत्त्यंश कहिये तिनिके अत्यंत कहिये सर्वथा भेद न्यारे न्यारे वस्तु माननेतैं वृत्तिमत् कहिये जामैं अवस्था पाखे ऐसा आश्रयरूप इत्तिमान् वस्तु, ताका नाशकी कल्पनातैं ऐसे मानै है जो करै और है अर भोगयै और है सो आचार्य कहै हैं जो ऐसा एकांत मति प्रकाशे । जहां अवस्थायान् पदार्थ-का नाश भया, तहां अवस्था कौनके आश्रय होय ? ऐसा दोऊका नाश आवै है, तब शून्यका प्रसंग होय है ॥

आत्मानं परिशुद्धमीप्सुभिरतिन्यासि प्रपद्यांघकैः

कालोपाधिवलादशुद्धिमधिकां तत्रापि मत्वा परैः ।

चैतन्यं क्षणिकं प्रकल्प्य पृथुकैः शुद्धजुसूत्रेरिति-

रात्मा व्युज्झत एष हारवदहो निस्सूत्रमुक्तेशिभिः ॥ १६ ॥

सं० टी०—अहो-आश्चर्यं, परैः-स्वाह्लादानवधविधाविचारचोरकैः, अंधकैः-बोद्धैः, आत्मा-आत्मास्वयं प्रप्यं, व्युज्झतः-त्यक्तः,

सो जे हार नामा वस्तुं मुखसहित मोती पोये नाही देखे हे अर मोतीनिहीकूं न्यारे न्यारे देखि ग्रहण करे हे ॥ ति-
निके हारकी प्राप्ति नाही होय हे तैसे ही जे आत्माका एकनित्य चैतन्यभावकूं नाही ग्रहण करे हे अर समय समय
वर्तना परिणामरूप उपयोगकी प्रवृत्तिरूं देखि तिसकूं सदा नित्य मानी कालकी उपाधितें अशुद्धपना मानी असें जानें हे
जो नित्य माने कालका उपाधिलार्ग तब आत्माके अशुद्धपणा आवे तब अतिव्याप्तिदूषण लागे सो इस दूषणके मयते
श्रजू मूत्रनयका विषय जो शुद्ध वर्तमान समयमात्र घणिकपणा तिसमात्र मानि आत्माकूं छोडि दिया ॥ भावार्थ-
बौद्धमती आत्माकूं समस्तपणें शुद्धमाननेका इच्छुक होय अर विचारि जो आत्माकूं नित्य मानिये तो नित्यमें तो
कालकी अपेक्षा आवे तातें उपाधि लागे तब बडी अशुद्धता आवे तब अतिव्याप्तिदूषण लागे इस मयतें शुद्ध श्रजू मू-
त्रनयका विषय वर्तमान समयमात्र था तिसमात्र घणिक आत्माकूं मान्या तब आत्मा नित्यानित्यस्वरूप द्रव्यपर्याय
स्वरूप था तिसका ग्रहण ताके न भया केवलपर्याय मात्रविणें आत्माकी कल्पना भई सो सत्यार्थ आत्मा नाही असें जा-
नना ॥ अब फेरि इसही अर्थके समर्थनरूप वस्तुका अनुमन करेकूं काव्य कहे हैं-

कर्तुर्वेदयितुश्च युक्तिवशतो भेदोऽस्त्वभेदोऽपि वा

कर्ता वेदयिता च मा भवतु वा वस्त्वेव संचित्यतां ।

प्रोता सूत्र इवात्मनीह निपुणैर्भेत्तुं (भर्तुं) न शक्या कचि-

चिञ्चितामणिमालिकेयमभितोऽप्येका चकास्त्येव नः ॥ १७ ॥

सं० टी.--कर्तुः-कारकस्य, वेदयितुश्च-कर्मभोजकस्य च, भेदः-परस्परं कथंचिद्विभक्त्यमस्तु सर्वथा भेदे तयोः केवलं कर्तृत्वं
भोक्तृत्वं वा स्यात् यः कर्ता स एव भोक्ता इति जीवांतरवेदकसंस्तानेऽपि न स्यात् कुतः? युक्तिवशतः-नयप्रमाणाधिका युक्तिः तस्य
वशतः द्रव्यार्थादेशादेकप्रतिभासनात् अहमहमिकात्मा विषयोऽत्मा ननु मयन् सर्वलोकानां स्वलक्षणप्रत्यक्षप्रतिभासनात्
चित्रहानयत्सर्वथा भेदाघटनात्, तु पुनः कथंचिदभेदो वास्तु सर्वथाऽभेदे तयोर्कमयव्यपदेशाभावाः केवलं कर्तृत्व भोक्तृत्व वा
स्यात् ततस्तद्वत्ताभ्यां परस्परं व्यावृत्तिरेकानेकस्यभाषत्वात् घटरूपादियत् ततः य एव करोति स एव अग्नौ वा वेदयते य एव
वेदयते स एव अग्नौ वा करोति इति नारुयेकांतः कर्ता वेदयिता भोक्ता चात्मा भवतु वा-अथवा मा भवतु कर्ता भोक्ता मास्तु वस्त्वेव

व्यावहारिकदृशेव केवलं कर्तुं कर्म च विभिन्नमिष्यते ।
निश्चयेन यदि वस्तु चिंत्यते कर्तुं कर्म च सदैकमिष्यते ॥ १८ ॥

सं० टी०—य-पुनः कर्तुं-कारकं, कर्म च-कार्यं, विभिन्नं-परस्परद्वैतं, इष्यते, कया । केवलं-एव व्यावहारिकदृशेव-व्यावहारिक-
दृशेव यथा सुवर्णकारादिः कुंडलादिपरद्रव्यपरिणामात्मकं कर्म करोति तत्फलं च भुंक्ते न तु तन्मय्यो भवति तथात्मापि पुष्प-
पाषादिकं पुद्गलात्मकं कर्म करोति, तत्फलकुलं च कवलयति न तु तन्मयः भीमांस्यते । यदि-चेत्, निश्चयेन-निश्चयनयेन वस्तु-
द्रव्यमात्रं वेधलं, इष्यते तदा सदा-नित्यं, कर्तुं कर्म च आत्मना कर्तृत्वकर्मवयोरेक्यमिष्यते यथा च स नाधिपमादि चिन्तीतुः,
चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं कर्म करोति आत्मपरिणामात्मकं दुःखलक्षणं चेष्टारूपं कर्मफलं भुंक्ते ततोऽनन्यत्वे मति तन्म-
यश्च भवति तथात्मापि चिन्तीतुं चेष्टारूपं स्वपरिणामात्मकं कर्म करोति चेष्टारूपमात्मपरिणामात्मकं दुःखलक्षणं फलं च भुंक्ते
ततोऽनन्यत्वे सति तन्मयश्चैव स्यात् ॥ १८ ॥ अथ वक्ष्यंतरप्रवेशं वस्तुनो न निर्गुणति पद्यप्रवेश—

अर्थ—व्यवहारकी दृष्टीमें तो केवल कर्ता अर कर्म मिश्र दिखे हैं अर जब निश्चयकर देखिये वस्तुहं विचारिये तब
कर्ता अर कर्म सदाकाल एकही देखिये है ॥ भावार्थ—व्यवहारनय तो पर्यायाश्रित है सो यामें तो मेदही दीखे ॥
बहुति शुद्ध निश्चयनय है द्रव्याश्रित है तामें अमेदही दीखे तातें व्यवहारमें तो कर्ता कर्मका मेद है निश्चयमें अमेद है ॥

ननु परिणाम एव किल कर्म विनिश्चयतः स भवति नापरस्य परिणामिन एव भवेत् ।

न भवति कर्तृशून्यमिह कर्म न चैकतया स्थितिर्निह वस्तुनो भवतु कर्तुं तदेव ततः ॥७॥

अर्थ—ननु कहिये अहो मुनि हो, तुम यह निश्चय करो, जो यह प्रगटपणे परिणाम है, सो तो निश्चयतें कर्म है ।
बहुति सो परिणाम अपना आश्रय जो परिणामी द्रव्य, ताहीका होय है, अन्यका नाही होय है । तातें परिणाम हैं ते
अपने अपने द्रव्यके आश्रय हैं, अन्यके परिणामका अन्य आश्रय होय नाही ॥ बहुति जो कर्म है, सो कर्ताविना होय
नाही । बहुति वस्तु है सो द्रव्यपर्यायस्वरूप है । तातें ताकी एक अवस्थारूप कूटस्थस्थिति आदि होय नाही, सर्वथा
नित्यपणा बाधासहित है । तातें अपना परिणामरूप कर्मका आपही कर्ता है, यह निश्चयसिद्धांत है ॥ अब इसही अ-
र्थके समर्थनरूपकलश काव्य कहै हैं—

विशेष—इसश्लोककी संस्कृतटीका उपलब्ध न हुई ॥ * ॥

ज्योत्स्नारूपं स्नयति भुवं नैव तस्यास्ति भूमि-
ज्ञानं ज्ञेयं कलयति सदा ज्ञेयमस्यास्ति नैव ॥ २३ ॥

सं० टी०—शुद्धद्रव्यं-शुद्धद्रव्यं-दृश्यमानवाचिभ्यामकनिरुपाधिजीवद्रव्यादि, तस्य स्वरूपः स्वभावः, नैव भवनात्
स्वभावस्य-चेतन्यादिलक्षणस्य स्वरूपस्य, तेषां द्रव्यात्परं अन्यद्रव्यं येन न या किं भवति अपि तु परद्रव्यस्य स्वभाविनस्तद्रव्य-
द्रव्यस्वभावः स्वरूपं न भवति, परद्रव्यं तस्य स्वभावः न भवतीति तात्पर्यं । यदि वा-अथवा ततः स्वभावः चेतनादिगुणत्वात्
तस्य-अचेतनादाग्यद्रव्यस्य स्वरूपं किं स्यात् ? अपि तु न स्यादेव । अयं स्वरूपस्य-स्वरूपिणोः परस्वरूपस्य-स्वरूपिणोः संकरभ्यति-
करादिदोषापत्तेः । न किञ्चित्चेतनमचेतनं वा स्यात् इत्येवार्थं दृष्टंतयति-ज्योत्स्नाकारं सेटिकादिद्रव्यस्य इवेतत्कारणं भुवं-
भूतलं, स्नयति-धपलीकरोति, पथ-निश्चयेन, तथापि भूमिः-विदर्शनं न स्य-ज्योत्स्नारूपस्य स्वभावो नास्ति तस्य स्व-
भाविनो ज्योत्स्ना स्वरूपं न, ज्योत्स्नायाः सेटिकास्वभावत्वात् । दृष्टानेन स्पर्शं दार्ष्टं दृश्यति-ज्ञानं-स्वपरत्वंमात्रं ज्ञेयं
कर्मतापन्नं परपदार्थं, कलयति-परिच्छिनत्ति-जानाति, सदा-नित्यं, तथापि अस्य ज्ञानस्य ज्ञेयं स्वरूपं नैवास्ति, ज्ञेयस्य
स्वरूपस्य ज्ञानं स्वकपि नैवास्ति तयोः परस्परमायं तमेवात् ॥ २३ ॥ अथ ज्ञानस्वभावं वाच्यते—

अर्थ-जित द्रव्यका जो निजमात्र होय सो स्वभाव है । जो आत्माका ज्ञानयेतना स्वभाव है । ताके शुद्ध द्रव्य
जो शुद्ध आत्मा ताका निजसं ज्ञानयेतना है । ताके होते ते अन्य वाकी जो द्रव्य है सो कहा होय ? किछुमी न होय ।
परमार्थकरि संबंध नाही ॥ अथवा अन्यद्रव्य है ताके यह स्वभाव कहा होय ? किछुमी न होय । परमार्थकरि संबंध
नाही ॥ जैसे ज्योत्स्ना जो चांदणी ताका रूप पृथ्वीकं उज्ज्वल करे है, तो कहा पृथ्वी चांदणीकी होय जाय ? किछुमी न
होय । तैसें ज्ञान है सो ज्ञेयपदार्थकं सदाकाल जाने है, तो ज्ञेय ज्ञानका किछु कहा होय जाय ? किछुमी नाही है ॥
भावार्थ-शुद्धनयकी दृष्टिकरि देखिये तब कोई द्रव्यका स्वभाव काहू अन्यद्रव्यरूप होय नाही । जैसे चांदणी पृथ्वीकं
उज्ज्वल करे है परंतु चांदणीकी पृथ्वी किछु होय नाही है । तैसें ज्ञान ज्ञेयकं जाने है परंतु ज्ञानका ज्ञेय किछु होय
नाही ॥ आत्माका ज्ञान स्वभाव है सो याकी स्वच्छतामें ज्ञेय स्वयमेव सलके है । तौज ज्ञानमें तिनि ज्ञेयनिका मनेत्र
नाही है ॥ अब कहै हैं, जो ज्ञानमें रागद्वेषका उदय कहां ताई है ? ताका काव्य—

रागजन्मनि निमित्ततां परद्रव्यमेव कलयन्ति ये तु ते ।

उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनीं शुद्धबोधविधुरांषु बुद्धयः ॥ २८ ॥

सं० टी०—ये-वस्तुस्वरूपानभिज्ञाः सांख्याः, रागजन्मनि-रागद्वेषोत्पत्तौ, परद्रव्यमेव-आत्मान्यद्रव्यं रागोत्पत्तौ मणिकनककामिनीप्रमुखं, द्वेषोत्पत्तौ-विषयविपक्षककंदशकंटादिद्रव्यं, एव निश्चयेन, निमित्ततां-हेतुतां, कलयन्ति-प्रतिपादयन्ति कलियति कामधेनुः इति कामधेनावुक्त्यात्कलेः प्रतिपादनार्थः । तु-पुनः, ते-उदधिपयः हि-निश्चितं, मोहवाहिनीं-महा-मोहनिम्नगां, मोत्तरन्ति-उत्तरन्ते न शक्नुयन्ति स्वरूपानभिज्ञत्वात्, कीदृशाः संतः ? शुद्धेत्यादिः-शुद्धबोधेन-कर्ममलकलंकरदि-तेन शानेन, विधुरा रहिता अंघा, स्वकवर्धनामापात् शुद्धिर्मतिः येषां ते, तत्कथं न कारणं ? तथाहि-यदि यत्र भवति तद्वातेन तज्जन्त्यते एव यथा प्रदीपघाते प्रकाशो हन्यते, न हन्यते च रुपादीनां विनाशे रागादि। तस्मान्मया न, तथा च यत्र हि यद्भवति तत्तद्घाते हन्यते एव यथा प्रकाशघाते प्रदीपो हन्यते एव न हन्यते च रागादीनां विनाशे कर्मनीयकामिन्यादिः तस्मान्न तत्तथा, यत्तु न यत्र भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटघाते घटप्रदीपो न हन्यते, न हन्यते त्रीपाते रागादिः, यत्र हि यत्र भवति तत्तद्घाते न हन्यते यथा घटप्रदीपघाते घटो न हन्यते, न रागादिघाते च रुपादिहन्यन्ते तस्मान्न तत्त-येति ॥ २८ ॥ अथ बोधाबोधयोरुपपादमुन्नीयते—

अर्थ—जैसे पुरुष रागकी उत्पत्तिविषे परद्रव्यहीका निमित्तपणा माने हैं, अपना किछुमी हेतु न माने हैं, ते मोहरूप नदीके पार नाही उतरै हैं ॥ जाते शुद्धनयका विषयभूत जो आत्माका स्वरूप ताका ज्ञानकरि रहित अंध है बुद्धि जि-निकी ते ऐसे हैं ॥ भावार्थ—शुद्धनयका विषय आत्मा अनंतशक्तीकूं लीये चेतन्यचमत्कारमात्र नित्य अमेद एक है । तामें यह स्वच्छता है, जो, जैसा निमित्त मिले तैसे आप परिणमै है ॥ ऐसा नाही, जो पैला परिणमावै तैसे परिणमै है अपना किछु पुरुषार्थ नाही है ॥ सो ऐसे आत्माका स्वरूपका जिनिकूं ज्ञान नाही है, ते ऐसे माने है, जो आत्माकूं परद्रव्य परिणमावै है, तैसे परिणमै है । ते ऐसे माननेवाले मोहकी वाहिनी जो सेना, अथवा नदी, रागद्वेषादि परि-णाम तिनिहें पार नाही हो हैं । तिनिके रागद्वेष नाही मिटै हैं ॥ जाते अपना पुरुषार्थ तिनिके होनेमै होय तौ तिनिके भेटनेमेंभी होय । अर परहीके कीये होय तौ पैला कीयाही करै । अपना भेटना काहेका ? तावें अपना कीपा होय अ-पना भेटपा मिटै, ऐसें कथंचित् मानना सम्यग्ज्ञान है ॥

मलरहितः स चासी बोधस्य तस्य तेन वा महिमा-माहात्म्यं यन्म सः ततः-तस्मात् एते-प्रतिष्ठा बोद्धा ज्ञानेन तदाकार-तदु-
त्पत्ति-तदुत्पत्त्यपसायपादिनः भ्रष्टानिनः किं किमु रागद्वेषमया भवेति, कीदृशः? यमित्यत्यादि-यस्तुनः स्थितिः नयोपमयैकांतसमुच्च-
यरूपा तस्या बोधेन बंध्या-रहिता धिपणा मतिर्येयां ते, पुनः सहजां-स्वभाव्यां उदासीनतां-रागद्वेषभावलक्षणां माध्वस्थं पश्यं
मुंचति ॥ २९ ॥ अथ निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानालोचनाचारित्रं विवृति—

अर्थ—यह बोद्धा कहिये ज्ञानी है सो पूर्ण अर एक जो च्युत नाही होय अर शुद्ध-विकारतैं रहित ऐसा जो ज्ञान
तिमस्वरूप है महिमा जाकी ऐसा है । सो ऐसा ज्ञानी बोध्य कहिये ज्ञेयपदार्थ तिनिं किछुमी विक्रियाकूं नाही प्राप्त
होय है ॥ जैसे दीपक है सो प्रकाशनेयोग्य घटपट आदि पदार्थ हैं तिनिं विक्रियाकूं प्राप्त नाही होय है तैसें ॥ सो
ऐसे वस्तुकी मर्यादाका ज्ञानकरि रहित है धिपणा कहिये बुद्धि जिनकी ऐसे भये संते ए अज्ञानी जीव अपनी स्वामा-
विक उदासीनताकूं क्यों छोडै है ? रागद्वेषमय क्यों होय है ? ऐसा आचार्यने शोच किया है ॥ भावार्थ—ज्ञानका स्व-
भाव ज्ञेयकूं जाननेहीका है । जैसा दीपकका स्वभाव घटपट आदिककूं प्रकाशनेका है । यह वस्तुस्वभाव है । ज्ञेयकूं जा-
ननेमात्रतैं ज्ञानमें विकार नाही होय है । अर ज्ञेयकूं जानिकरि मला बुरा मानि आत्मा रागी द्वेषी विकारी होय है ।
सो यह अज्ञान है । सो आचार्य शोच किया है-जो वस्तुका स्वभाव तो ऐसे, अर यह आत्मा अज्ञानी होयकरि राग-
द्वेषरूप क्यों परिणमै है ? अपनी स्वामाविक उदासीनता अवस्थारूप क्यों रहै नाही ? । सो यह आचार्यका शोच युक्त
है, जातैं जेतैं शुभ राग हैं तेतैं प्राणीनिहूं अज्ञानतैं दुःखी देखि करुणा उपजै तब शोच होय है ॥ अथ अगिले कथनकी
वृत्तिकारूप कान्य कहै हैं—

रागद्वेषविभावमुक्तमहसो नित्यं स्वभावस्पृशः

पूर्वागामिसमस्तकर्मविकला भिन्नास्तदात्वोदयात् ।

दूरालुढचरित्रवैभववलां चंचद्भिर्चिर्मयीं

विंदन्ति स्वरसाभिषिक्तभुवनां ज्ञानस्य संचेतनां ॥ ३० ॥

सं० टी०—रागद्वेषादि-रागद्वेषी तो च तो विभावौ च विभावपर्यायी ताभ्यां मुक्तं महो येनां ते पुरुषाः, ज्ञानस्य संचेतनां-
सम्यग्भावकत्वं, विंदन्ति-रुभंते, कीदृशां तां ? चंचदित्यादि-चंचत्-देदीप्यमाना चित्-दर्शनज्ञानं, सैवादि-प्रकाराः-तेन निर्दृतां

ज्ञानस्य संचेतनयैव नित्यं प्रकाशते ज्ञानमतीव शुद्धं ।

अज्ञानसंचेतनया तु धावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बंधः ॥ ३१ ॥

सं० टी०—ज्ञानस्य-आत्मनः, गुणे गुणिन उपचारः संचेतनया सम्यग्ध्यानेन, एव निश्चयेन, ज्ञान-बोधः नित्यं-निरंतरं, प्रकाशते-प्रकाशति, किं ? अतीव शुद्धं-अत्यंतं निरावरणं, तु-पुनः अज्ञानसंचेतनया ज्ञानादन्यत्र इदमहमिति चेतनं अज्ञानचेतना सा द्विधा-कर्मचेतना कर्मफलचेतना च । तत्र ज्ञानादन्यत्र इदमहं करोमीति चेतनमाद्या, वेद्येहं ततोऽन्यथेदमिति चेतनं द्वितीया । तथा बंधः-अष्टविधकर्मणां बंधः धावन् आरुहन् सन् बोधस्य ज्ञानस्य शुद्धिं निरुणद्धि-आच्छादयति अतो मोक्षार्थिना सा हेया ३१ अथ नैष्कर्म्यमवलम्बते—

अर्थ—ज्ञानकी संचेतनाकरि ही ज्ञान है सो अत्यंत शुद्ध निरंतर प्रकाश है । बहुति अज्ञानकी चेतनाकरि बंध है सो दोड़ता संता ज्ञानकी शुद्धताकूं रोके दे, न होने दे है ॥ भावार्थ—संचेतना कहिये जो जहां जिसतैं एकाग्र होय तिसही ओर अनुभवनरूप स्वाद लीया करै सो तिस स्वरूप चेतना कहिये । सो जब ज्ञानहीतैं एकाग्र उपयुक्त होय तिसही ओर चेत राखै सो तौ ज्ञानचेतना है । सो यातैं सो ज्ञान अत्यंत शुद्ध होय प्रकाश है, केवलज्ञान उपजि आवे है तब संपूर्ण ज्ञानचेतना नाम पावै ॥ बहुति अज्ञान जो कर्म अर कर्मका फलरूप उपयोगकूं करना सो तिसही ओर एकाग्र हो अनु-
भव करना सो अज्ञानचेतना है । सो यातैं कर्मका बंध होय है सो ज्ञानकी शुद्धताकूं रोके है ॥

कृतकारितानुमननेस्त्रिकालविषयं मनोवचनकायैः ।

परिहृत्य कर्म सर्वं परमं नैष्कर्म्यमवलम्बे ॥ ३२ ॥

आत्मानि चैतन्यात्मानि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३४ ॥

सं० टी०—आत्मानि आत्मना नित्यं वर्ते चैतन्यात्मानि निष्कर्मणि च, किंरुत्या ? इत्-प्रसिद्धं, सकलं-सगलं, उदय-उदय-नियेकापस्यापन्नं, कर्म ज्ञानावरणादि, आलोच्य-सम्यग्विवेच्य, किंमूर्तं ? मोहेत्यादि-मोहस्य-रागद्वेषरूपस्य, विलास-विलास-नं तेन विजृम्भितं-निष्पादितं, अत्राप्यशसंचारः-करोमि कारयामि समनुजानामि मनसा एवसा कायेन। मनसा कर्म न करोमि मनसा न कारयामि, मनसा कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि मनसा न करोमि न कारयामि, मनसा न करोमि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि एवमेकद्वित्रिसंयोगेन आलोचनभेदा एकाग्रपंचाशत् संवोभुयति ॥ ३४ ॥ इत्यालोचनाकल्पः समाप्तः ॥

अथ प्रत्याख्यानमाख्याप्यते—

अर्थ-निश्चयचारित्र्यं अंगीकार करनेवाला कहै है जो, मोहके विलासकरि कैल्या यह उदयकूं प्राप्त होला जो वर्तमान कर्म ताकूं समस्तकूं आलोचनामें लेकर समस्तकर्मसूं रहित चैतन्यस्वरूप जो आत्मा तावियें मैं आपहीकरि निरंतर वर्तौ हौं ॥ भावार्थ-वर्तमानकालमें कर्मका उदय आवै, ताकूं ज्ञानी ऐसे विचारै है। जो, पूर्वे बांध्या था ताका यह कार्य है। मेरा तौ यह कार्य नाहीं। मैं याका कर्ता नाहीं। मैं तौ शुद्ध चैतन्यमात्र आत्मा हौं। ताकी दर्शनरूप प्रवृत्ति है। ताकरि या उदय भये कर्मका देखने जाननेवाला हौं। मेरा स्वरूपहीमें मैं वर्तौ हौं। ऐसा अनुमनन करनाही निश्चय-चारित्र्य है ॥ ऐसैं आलोचनाकल्प समाप्त कीया ॥ आगे प्रत्याख्यानकल्प कहै है—

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्तं निरस्तसंमोहः ।

आत्मानि चैतन्यात्मानि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥ ३५ ॥

सं० टी०—चैतन्यात्मानि निष्कर्मणि आत्मानि, नित्यं, आत्मना कृत्वा वर्ते ध्यानरूपेणाहं। कीदृशोहं ? निरस्तसंमोहः दूरीकृत-रागद्वेषः। किं विधाय ? समस्तं भविष्यत्कर्म प्रत्याख्याय निराकृत्य-करिष्यत् करिष्यमाणं समनुज्ञास्यन्नोपचनकायैः निरुप्य, इति प्रत्याख्यानं समाप्तं, तथा बाह्यसंचारोऽत्र-करिष्यामि कारविष्यामि समनुज्ञास्यामि मनसा एवसा कायेन। मनसा कर्म न करिष्यामि, मनसा न कारयिष्यामि, मनसा कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुज्ञास्यामि, मनसा न करिष्यामि न कारयिष्यामि, मनसा ॥ करिष्यामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुज्ञास्यामि एवमेकद्वित्रिसंयोगजाः एकोनपंचाशत्प्रत्याख्यानभेदा जायन्ते ॥ ३५ ॥ इति प्रत्याख्यानकल्पः समाप्तः। अथैतत्पर्यं प्राप्यते—

विगलंतु कर्मविपतरुफलानि मम भुक्तिमंतरेणेव । संचेतयेऽहमचलं चैतन्यात्मानमात्मानं ॥ ३७ ॥

१८९

सं० टी०—मम आत्मनः कर्मत्वादि-कर्म एव विपतरुः-विपवृक्षः चेतनाच्छादकत्वात् तस्य फलानि-शुभाशुमानि विग-
लंतु-स्वयं गलित्वा पतंतु-प्रलयं यांति-त्यर्थः कथं ? भुक्तिमंतरेण-उदयदानं विना, अहं आत्मानं संचेतये-ध्यायामि, कीदृशं ।
अचलं-अक्षोभ्यं, चैतन्यात्मानं दर्शनज्ञानचेतनास्वरूपं तथाहि-नाहं मतिज्ञानावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचे-
तये, नाहं श्रुतज्ञानावरणीयफलं भुंजे चैतन्यात्मानमात्मानमेव संचेतये एवं ज्ञानावरणपंचके दर्शनावरणपंचके, वैदनीयत्रिके,
दर्शनमोहनीयत्रिके, चारित्रवेदनीयाख्यमोहनीयपंचविंशतिके, आयुश्चतुष्टके, नामकर्मणस्त्रयोदशतिप्रकृतौ, मोक्षत्रिके, अंतःपाय-
पंचके योजनीयं विस्तृतमवाप्नुयुः सुगममया न लिखितमत्र ॥ ३७ ॥ अथारमतत्वे कालापली सफलाममिदमपति—

अर्थ—सफलकर्मफलकी संन्यासभावना करनेवाला कहे है, जो, कर्मरूपी विपका वृक्षके फल हैं ते मेरे भोगने-
विनाही खिरि जावो ॥ मैं चैतन्यस्वरूप जो मेरा आत्मा ताहूं निग्रह चेन् हों-अनुभव हों । भावार्थ—प्रानी कहे है,
जो कर्मका फल उदय आवै है, ताहूं मैं ज्ञाता द्रष्टा हुवा देखूं हों, ताका फलका भोका नहीं बन् हों, तातें मेरे
भोगे विनाही वे कर्म खिरि जावो । मैं मेरे चैतन्यस्वरूप आत्मामें लीन भया तिनिहा देखने जाननेवालाही हों ॥
इहां इतना विशेष और जानना जो, अविरतदशामें तथा देशविरत प्रमत्तसंपददशामें तो ऐसा ज्ञानभ्रदान ही प्रधान है
अर जब अममत्तदशा होयकरि श्रेणी घटे है तब यह अनुभव साधाव होय है ।

निश्शेषकर्मफलसन्न्यसनान्ममेवं सर्वाक्रियांतरविहारनिवृत्तवृत्तेः ।

चैतन्यलक्ष्म भजतो भृशमात्मतत्त्वं कालावलीयमचलस्य बहत्वनंता ॥ ३८ ॥

सं० टी०—मम-मै, इयं-प्रसिद्धा, कालावली-कालसमयपंक्तिः, अनंता-अनंतसमयावधिच्छाया, बहु-यानु, कीदृश्य मे ?
भृशं-अत्यर्थं, आत्मतत्त्वं-स्वस्वरूपं, भजतः-आश्रयतः, कीदृशं ? चैतन्यलक्ष्म-चैतन्यमेव लक्ष्म लक्षणं यस्य तत्, एवं-पूर्वोक्त
प्रकारेण, निरित्यादि-निश्शेषाणि-समस्तानि तानि च तानि कर्मफलानि च अज्ञानत्वशुभाशुमादीनि तेषां सं-सम्पद् प्रकारेण
न्यसनं-परित्यजनं तस्मात्, पुनः किंभूतस्य मे ? सर्वेत्वादि-स्वक्रियाया अग्रा क्रिया क्रियांतरं सर्वस्मिन् क्रियांतरे विहारः विह-
रणं, तत्र निवृत्ता वृत्तिः प्रवर्तनं यस्य तस्य ॥ ३८ ॥ अथ कर्मफलभुक्तिं मनक्ति—

1990

तथाप्यान्तरावसीयन्तु करणं निष्कर्तुमशक्यमिति दृष्टान्तरं सः ॥ ३९ ॥

[illegible]

फल चेतनाका त्यागकी भावनाकरि अज्ञानचेतनाका अभावकू प्रकट नचाय प्रानचेतनाका स्वभावकू पूर्ण करि, ताकू नचावतें संतें ज्ञानी जन हैं ते सदाकाल आनंदरूप रहें । इस अर्थके फलरूप काव्य है—

अत्यंतं भावयित्वा विरतिमविरतं कर्मणस्तत्फलाच्च
प्रस्पष्टं नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसंचेतनायाः ।

पूर्णं कृत्वा स्वभावं स्वरसपरिगतं ज्ञानसंचेतनां स्वां
सानंदं नाटयंतः प्रशमरसमितः सर्वकालं पिबंतु ॥ ४० ॥

सं० टी०—इतः श्रुतः श्रुतं तत्फलविरतिमज्जनादन्तरं, सर्वेशालं-सर्वेश, प्रशमरसं-नाम्यपीयूषं, पिबंतु-आस्वादयंतु योगिनः । कीदृशास्ते ! स्वां स्वकीयां ज्ञानसंचेतनां ज्ञानं मे ज्ञानस्याहमिति भावनां, सानंदं-हर्षोद्रेकं यथा भवति तथा नाटयंतः-कुर्वंतः, किं कृत्या ! कृत्यादिः-स्वस्य-आत्मनः, रसः, तत्र परिगतं प्राप्तं, स्वभावं स्वरूपं, पूर्ण-संपूर्णं, कृत्या-विधाय तदपि किंकृत्या ! प्रस्पष्टं व्यक्तं यथा भवति तथा अखिलेत्यादिः-अखिला-समस्ता चासायज्ञानचेतना च कर्मचेतना कर्मफलचेतना च तस्याः प्रलयनं-विनाशनं नाटयित्वा विधाय, तदपि किंकृत्या ! अविरतं-निरंतरं, कर्मणः-ज्ञानावरणादेः, च-पुनः, तत्फलात्-तेषां कर्मणां फलात् रागद्वेषादेः, अत्यंतं निदेशेयं, विरति-विरक्तिं, भावयित्वा-संभाव्य-कृत्येत्यर्थः ॥ ४० ॥ अथेतो ज्ञानं विवेचयति—

अर्थ-ज्ञानी जन हैं ते कर्मतें अर कर्मके फलतें अत्यंत विरक्तभावनाकू निरंतर भाव करि, यहुरि समस्त अज्ञानचेतनाका नाशकू स्पष्ट प्रगटपणें नृत्य कराय अर अपना निजरसतें पाया स्वभावरूप जो ज्ञानचेतना ताकू, आनंदसहित जैसे होय तैसे पूर्ण करि नृत्य करावते संते इहांतें आगे प्रशमरस जो कर्मका अभावरूप आत्मिकरस अमृत ताही सदाकाल पीवो । यह ज्ञानी जननिक् प्रेरणा है ॥ भावार्थ—यह पहले तो तीन कालसंप्रपी कर्मका कर्तापणारूप कर्मचेतनाके गुणचास भंगरूप त्यागकी भावना कराई । पीछे एकसो अठतालीस कर्मप्रकृतिका उदयरूप कर्मका फलका त्यागकी भावना कराई । ऐसे अज्ञानचेतनाका प्रलय कराय अर ज्ञानचेतनामें प्रवर्तनेका उपदेश कीया है । यह ज्ञानचेतना सदा आनंदरूप अपना स्वभावका अनुभवरूप है । ताकू ज्ञानी जन सदा भोगवो । यह श्रीगुरुनिका उपदेश है ॥ आगे यह सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार है सो ज्ञानकू कर्ताभोक्तापणार्ते मित्र दिखाय अब अन्यद्रव्य अर अन्यद्रव्यनिके भाव तिनिते ज्ञानकू न्यास दिखावै हैं । ताकी सूचनिकाका काव्य है—

4

2

आदानं ग्रहणं त्यजनं च ताभ्यां दृष्टं रहितं, अमलं-कर्ममयतिकारं तथा, कर्म ? यथा अहम् ज्ञानस्य निरपोदितः-निरागुदी-
यमानः-प्रकाशमानः, मद्विमा माहात्म्यं तिष्ठति, कीदृशः सः ? मध्येत्यादि-मध्यं च आदिष्व अंतश्च मध्यात्ताः तेषां विभागः,
मेदः, तैः मुक्ता रहिता सा चासीत् सहजा-स्वामाविकी, स्फाया विस्तीर्णा, प्रमा-शीतिश्च लक्षणया शयकारं तथा मायुरा-
प्रकाशनशीला, पुनः कीदृशः ? शुद्धेत्यादि शुद्धज्ञानेन घनः निरंतरः ॥ ४२ ॥ अयामधारणामनुमोदते—
अर्थ-यह ज्ञान है सो तैसें अवस्थित मया है, जैसें, याका मद्विमा निरंतर उदयरूप तिष्ठे, प्रतिपक्षी कर्म न रहे ॥
कैसा अवस्थित मया है ? अन्य जे परद्रव्य तिनियें व्यतिरिक्त कहिये न्यारा अवस्थित मया है । बहुदि कैसा है ?
आत्मनियतं कहिये आपहीविषें निमित्त है । बहुदि कैसा है ? एवम् कहिये न्याराही वस्तुपणार्ह धारता संता है ।
वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक है, सो ज्ञानमी सामान्यविशेषपणार्ह धारता है । बहुदि कैसा है ? आदानोत्पन्न
कहिये ग्रहणत्याग तिनिकरि शून्य है रहित है । ज्ञानमें किए त्याग ग्रहण नाही है । बहुदि कैसा है ? अमानोत्पन्न
रागादिक मलवें रहित है ऐसा है । बहुदि याका मद्विमा नित्य उदयरूप तिष्ठे है सो कैसा है ? मध्य अर आदि अर
अंत जे विभाग तिनिकरि मुक्त कहिये रहित, अर सहज कहिये स्वामाविक, अर स्फार कहिये सैल्या विस्तृत्या जो
ममा कहिये प्रकाश ताकरि देदीप्यमान है । बहुदि शुद्धज्ञानका घन कहिये समूह है ऐसा जाका मद्विमा सदा उदय-
मान है । तैसें अवस्थित मया है उहत्या है ॥ भावार्थ-ज्ञानका पूर्णरूप मर्वहं जानना है । सो जब यह प्रकट होय है
तब तनि विशेषणनिसहित प्रकट होय है । सो याकी मद्विमाहं कोई विगाढि सके नाही सदा उदयमान रहे है ॥
अव कहै हैं, ऐसे ज्ञानस्वरूप आत्माका धारणा सोही कृतकृत्यपणा है—

उन्मुक्तमुन्मोच्यमशेषतस्तत्तथात्तमादेयमशेषतस्तत् ।
यदात्मनः संहतसर्वशक्तेः पूर्णस्य संधारणमात्मनीह ॥ ४३ ॥

सं. टी०—इह अस्मिन् आत्मनि सिद्धरूपे, आत्मनः-ज्ञानस्वरूपस्य, तत्-प्रसिद्धं, संधारणं-धारणं, एकाग्रताप्रापणं । कीदृ-
शस्य ? संहतेत्यादिः-संहता निधारिता, सर्वो कर्मोपाधिजा शक्तिः सामर्थ्यं येन तस्य, पूर्णस्य-संपूर्णज्ञानशक्तिविशिष्टस्य
तत् यत् संधारणं तदेव अशेषतः-सामर्थ्येन, उन्मोच्यं उन्मोक्तुं स्वयंतुं योग्यं, धारीति उन्मुक्तं-स्वयंतुं, तथा-येन प्रकारेण सर्व
त्यक्तं तेनैव प्रकारेण तत् आत्मसंधारणं, अशेषतः आदेयं-गृहीतुं योग्यं वशंज्ञानादि आत्तं-गृहीतं, आत्मनउपादानमेव हेयो-
पादेययोः परित्यागग्रहणमित्यभिप्रायः ॥ ४३ ॥ अयास्यानाहारकत्वं वांच्यते—

तन्निमित्तं परद्रव्यान्तं ज्ञानमवस्थितं ।

सुखमायारक्तं तत्प्राप्येन देहोऽस्य शान्तयते ॥ ४४ ॥

[illegible][illegible]

एवं ज्ञानस्य सुखस्य देह एव न विद्यते ।

नतो वक्ष्यते तत्तुर्लिंगं मोक्षकारणं ॥ २५ ॥

॥ १० ॥ तर्हि पूर्वोक्तं दृष्टं कथं भवेत् तदा मुमुक्षुस्य विद्यासाधनस्य साधनस्य, इह एव निश्चयेन न विद्यते-नास्ति, ततः-
 यतः इह न साधु साधु साधकस्य, ईसा ॥ १० ॥ तर्हि तस्मिन् पूर्वोक्तं या न मोक्षसाधनं न मुमुक्षुनां, हेतुगर्भितविद्यापणमाह-
 यतः न साधु दृष्टं तर्हि तदा साधकस्य साधनं न साधु तस्मिन् पूर्वोक्तं साधनं न साधु ॥ १० ॥ तर्हि को मोक्षसाधनः ? इति चेत्,

[illegible]

सर्वज्ञानपरिग्रहात्मा तत्समात्मनः ।

एक एव सदा सेव्यो मोक्षमार्गो मुमुक्षुणा ॥ ४६ ॥

१. ध्या.
तरंगिणी
१९५

सं० टी०—मुमुक्षुणा-मोक्षमुनिच्छुना पुंसा, एक एव-जिनोपदिष्ट एव न मिथ्योपकल्पितः, मोक्षमार्गः, मोक्षसाधनोपायः सदा-नित्यं, सेव्यः-आश्रयणीयः, कीदृशः? दर्शनेत्यादिः-स्वयंज्ञान-स्पर्शन-स्वचरणत्रयस्वरूपः, एतत्त्रयमंतरेण तस्यानुपलब्धेः, पुनः आत्मनः तत्त्वं-स्वरूपं, दर्शनादित्रयमंतरेणात्मस्वरूपामाप्तात् मोक्षमार्गस्य दर्शनादित्रयात्मकत्वात् च ॥ ४६ ॥ अथ तमेव मोक्षमार्गं मार्गयति—

अर्थ-जातें आत्माका तत्त्व कहिये यथार्थरूप दर्शनज्ञानचारित्रका त्रिकस्वरूप है तातें मोक्षके इच्छक पुरुषनिकरि एकही यह मोक्षमार्ग सदा सेवनेयोग्य है ॥

एको मोक्षपथो य एष नियतो दृग्ज्ञसिवृत्त्यात्मक-
स्तत्रैव स्थितिमेति यस्तमनिशं ध्यायेच्च तं चेतति ।
तस्मिन्नेव निरंतरं विहरति द्रव्यांतराण्यस्पृशन्
सोऽवश्यं समयस्य सारमचिरान्नित्योदयं विंदति ॥ ४७ ॥

सं० टी०—यः-सर्पजनप्रसिद्धः, मोक्षमार्गः-मानामिष्यामतिविश्रुतः, अनेकतां दधानोऽपि स एषः मोक्षपथः, दृग्-त्यादि-दर्शनज्ञानचारित्रयात्मकः सन्, एकः-न त्र्यनेकधा नियतः-अनेकप्रमाणनयोपग्यासैर्निश्चितः, यः-पुमान्, तत्रैव-मोक्ष-पथे दर्शनादिकथे, स्थिति-निश्चलतां श्वात्मनः, यति-प्राप्नोति, च-पुनः, अनिशं-निरंतरं-तं-रत्नत्रयरूपं मोक्षपथं एकाग्रो भूत्वा, ध्यायेत्-ध्यानविषयीकुर्यात्, पुनः यः तं-मोक्षपथं, सकलकर्मफलचेतनासन्त्यासेन शुद्धज्ञानचेतनामयीभूत्वा चेतति-मुहुः-मुहुर्ननुभयति निरंतरं-प्रतिक्षणं, तस्मिन्नेव-दर्शनादित्रयात्मके मोक्षपथे, विहरति-अनुचरति । कीदृशः सन्? द्रव्यांतराणि-पर-द्रव्याणि, अस्पृशन्-अनाश्रयन् मन्नागपि स्थकीयान्यद्वन्द्वं, सः-पुमान्, अधिरात्-शीघ्रं, तद्वये-तृतीयमवादीया अवश्यं-नियमतः, समयस्य-पदार्थस्य-सिद्धांतशासनस्य वा सारं-परमात्मानं टंकोत्कीर्णस्वभावं विंदति-लभते, साक्षात् परमात्मा भवतीति यापत् कीदृशं? नित्योदयं-नित्यमुदीयमानं ॥ ४७ ॥ अथ लिंगस्य वैयर्थ्यं सारयति—

अर्थ-जो दर्शनज्ञानचारित्रस्वरूप यह एक मोक्षका मार्ग है सो जो पुरुष तिसही विषें स्थितीकं प्राप्त होय है तिष्ठे

सकें हैं । बहुरि कैसा है ? अतंड है, जामें अन्य श्रेय आदिके निमित्तें तंड नाही होय है । बहुरि कैसा है ? एक है पर्यायनिकरि अनेक अवस्था होय हैं, तौऊ एकरूपपणाकूं नाही छोड़ै है । बहुरि कैसा है ? अतुल कहिये जाके बराबरी अन्य नाही ऐसा है आलोक कहिये प्रकाश जाका, सूर्यादिकका प्रकाशकी ज्ञानप्रकाशकूं उपमा नाही लागे । बहुरि अपने स्वभावकी जो प्रमा ताका प्राग्भाह है, जाका भार अन्य सहारी सकें नाही । बहुरि अमल है, रागादिक वि-
कारमलकरि रहित है । ऐसा परमात्माका स्वरूपकूं द्रव्यालिंगी नाही पावै है ॥

व्यवहारविमूढदृष्टयः परमार्थं कलयन्ति नो जनाः ।

तुषवोघविमुग्धबुद्धयः कलयन्तीह तुषं न तंडुलं ॥ ४९ ॥

सं० टी०—इत्येत्यादिः व्यवहारेण धमणधमणोपासकलक्षणद्विविधेन क्रियेन मोक्षमार्गः इति स्वकृतेन विमूढा-मोहिता दृष्टियेषां ते, जनाः-लोकाः परमार्थ-निश्चयं, न कलयन्ति-न शानुयन्ति-न जानन्ति या तस्य स्वयमनुब्रूयानुमपनात्मकात्रे सति परमार्थत्वाभावात् । अत्र दृष्टतोपपत्ताः-इह-अगतिः, तुषेत्यादिः-तुषवोघः-तंडुलाच्छादकव्यज्ञानं तेन विमुग्धा सपरिमितं तुषमे-
वेति विमुग्धा-विमोहिता बुद्धियेषां ते जनाः तुषं-तंडुलाच्छादिकां त्वचं कलयन्ति-जानन्ति पुनस्तत्र स्थितं तंडुलं-अज्ञातं न जानन्ति तत्र तस्य परिज्ञानाभावात् धेतालीयनाम उदः ।

यद् विषयेऽही समे कलास्ताव समे स्युर्नो निरंतराः । न समात्र पराधिता कला धेतालीये रत्नी शुभः ॥ १ ॥

इति छंद उल्लक्षणसंज्ञायात् ॥ ४९ ॥ द्रव्यालिंगिना कुतः स्वरूपाप्राप्तिः ? इति चेत्—

अर्थ—जे जन व्यवहारहीविषे विमूढ मोही हैं बुद्धि जिनिकी ऐसे हैं ते परमार्थकूं नाही जानै हैं । जैसे लोकविषे जे तुसहीके ज्ञानविषे विमुग्धबुद्धि जन हैं ते तुसहीकूं तंडुल जानै हैं अर तंडुलकूं तंडुल नाही जानै हैं ॥ भावार्थ—जे परमार्थ आत्माका स्वरूप नाही जानै हैं अर व्यवहारविषे मूढ होय रहे हैं धरीरादि परद्रव्यहीकूं आत्मा जानै हैं ते परमार्थ आत्माकूं नाही जानै हैं । जैसे तुष तंडुलका भेद तो जानै नाही अर परालकूं कूटें तिनिके तंडुलकी प्राप्ति नही । तुस तंडुलका भेदज्ञान मये संते तंडुल पावै । आगे इसही अर्थकूं दृढ करनेकूं कहै हैं—

द्रव्यालिंगममकारमीलितैर्दृश्यते समयसार एव न ।

इदमेकं जगत्क्षुरक्षयं याति पूर्णतां ।
विज्ञानघनमानंदमयमध्यक्षतां नयत् ॥ ५२ ॥

सं० टी०—इदं अर्थात्मतं हरिगिणीनाम शास्त्रं, समयसारप्राम्भृतं वा, एकं-सकलशास्त्रातिशायित्वात् परमात्मस्वरूपमकारा-
कत्वात्, अक्षयं-आचंद्रार्कं शाश्वतं सत्, पूर्णतां-भक्ष्यतां पूर्णतां-संपूर्णतां याति-प्राप्नोति, कीदृशं ? जगत्क्षु-जगत्क्षयं, तत्प्रका-
शकत्वात्, पुनः कीदृशं ? विज्ञानघनं-आत्मानं अध्यक्षतां नयत्-प्रापयत्, कीदृशं तं ? आनंदमयं-आलंबितकमुल्लिखितं, इदं शास्त्रं
प्रत्यक्षकाशकत्वात् शास्त्रमहाप्रमाणमपीत्युत्तमं सौख्यं विदति इत्यभिप्रायः ॥ ५२ ॥ अर्थात्मतस्योपसंहारं इंप्रग्यते—

अर्थ—इदं कहिये यह समयप्राम्भृत है सो पूर्णताई प्राप्त होय है । कैसा ? अक्षय कहिये जाका विनाश न होय ऐसा
जगतके अद्वितीय नेत्रसमान है । जातें कहा करता है ? विज्ञानघन जो शुद्ध परमात्मा समयसार आनंदमय ताकूं प्र-
त्यक्ष प्राप्त करता संता है ॥ भावार्थ—यह समयप्राम्भृत ग्रंथ है सो वचनरूप तथा ज्ञानरूप दोऊही प्रकार करि नेत्रम-
मान है । जातें जैसे नेत्र पटपटादिककूं प्रत्यक्ष दिखावै हैं वैसे यह शुद्ध आत्माका स्वरूपकूं प्रत्यक्ष अनुभवगोचर
दिखावै है ॥

इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितं ।
अखंडमेकमचलं स्वसंवेद्यमवाधितं ॥ ५३ ॥

सं० टी०—इति-उक्तमुक्त्वा, ज्ञानमात्रं-ज्ञानमयं, इदं आत्मनस्तत्त्वं-स्वरूपं, अवस्थितं-सुप्रतिष्ठं ज्ञानादपरस्व तत्राभावात्
तस्य तन्मयत्वाच्च अन्यथा अचेतनत्वप्रसंगात् अखंडं-परवादिभिः प्रमाणैः खंडयितुमशक्यत्वात्, एकं-कर्मोपाधिनिर्दिष्टत्वात्,
अचलं-शाश्वतत्वात्, स्वसंवेद्यं-स्वानुभायप्रत्यक्षत्वात् अवाधितं-तत्स्वरूपबाधकस्य प्रमाणस्य कस्य चित्परमाणोपार्सनयात्
॥ ५३ ॥ अथ स्वरूपनिरूपणानंतरं विज्ञादस्याह्लादविद्यानयधर्मादयिनोदवेदनाय पातिकापयं निगद्यते—

अर्थ—इति कहिये या प्रकार आत्माका तत्त्व कहिये परमार्थभूत स्वरूप ज्ञानमात्र अवस्थित भया निश्चित ठहरया ।
कैसा है ज्ञानमात्रतत्त्व ? अखंड है अनेक ज्ञेयाकारकरि तथा प्रतिपक्षिकर्मकरि खंड खंड दीखे है, तीऊ ज्ञानमात्रविषे खंड
नाही है । बहुति याहीतें एकरूप है । बहुति अचल है । ज्ञानरूपतें चल न होय अर ज्ञेयरूप नाही है । बहुति स्वसंवेद्य

तनियारणात् तस्य इत्यतः शुद्धत्याग ॥ ५४ ॥ अथ मत्र ज्ञानस्यातत्वात्मकत्वादिवाच्यमन्य तत्त्वमाधानसंभानमावृत्ते—

अर्थ—इहां इस अधिकारविषे स्याद्वादके शुद्धताके अर्थ वस्तुतत्त्वकी व्यवस्था है सो विचारिये है तथा एकही ज्ञानमें उपायभाव अर उपायभाव किछु एक केरिमी विचारिये है ॥ भावार्थ—गद्यपि इहां ज्ञानमात्र आत्मतत्त्व कहा है तथापि वस्तुका स्वरूप सामान्यविशेषात्मक अनेक धर्मस्वरूप है, सो स्याद्वादतें सधे है । सो ज्ञानमात्र आत्माभी वस्तु है, ताकी व्यवस्था स्याद्वादकरि साधिये है । अर इम ज्ञानहीमें उपायभाव अर उपायभाव कहिये माध्यमाधकभाव विचारिये है । अब याकी व्यवस्था कहे हैं—स्याद्वाद है सो समस्तवस्तुका माधनेवाला एरु निर्वाच अर्हत्सर्वत्रका शोभन है मत है । सो स्याद्वाद सर्ववस्तु अनेकातात्मक है ऐसैं कहे है । जार्ते सर्वही वस्तुका अनेकातात्मक कहिये अनेकधर्मरूप स्वभाव है । असत्यार्थ कल्पनाकरि नाही कहे हैं । जेमा वस्तुका स्वभाव है तेसाही कहे है ॥ सो इहां आत्मा नामा वस्तु ज्ञानमात्रपणाकरि कहते संते स्याद्वादका परिकोष नाही है । ज्ञानमात्र आत्मवस्तुतेभी स्वरूपमेव अनेकातात्मकपणा है । सो कैसा है सोही कहे हैं ॥ तहां अनेकातका ऐसा स्वरूप है, जो, जोही वस्तु तत्त्वस्वरूप है, मोही वस्तु अतत्त्वस्वरूप है । बहुरि जोही वस्तु एकस्वरूप है मोही वस्तु अनेकस्वरूप है । बहुरि जोही वस्तु सत्स्वरूप है मोही वस्तु असत्स्वरूप है बहुरि जोही वस्तु नित्यस्वरूप है सोही वस्तु अनित्य स्वरूप है ऐमें एरुवस्तुविषे वस्तुपणाकी निपजायनहारी परस्परविरुद्ध दोय शक्तिका प्रकाशना सो अनेकात है । सो ऐसी विरुद्ध दोय शक्ति अपना आत्मवस्तुते ज्ञानमात्रपणा होतेभी पाइए है । सोही कहिये हैं । आत्माके ज्ञानमात्रपणा होतेभी अतरंगविषे चिन्मकता प्रकाशमान् जो ज्ञानस्वरूप ताकरि तो तत्त्वस्वरूपपणा है । बहुरि गद्य जेते अनंतश्रेयभावक प्राप्त अर ज्ञानस्वरूपते निम्न जे परद्रव्यनिके रूप, तिनिकरि अतत्त्वस्वरूपपणा है । तिनि स्वरूपज्ञान नाही है ॥ बहुरि सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते जे अनंत चैतन्यके अंश तिनिका समुदायरूप अविभागरूप जो द्रव्यपणा ताकरि तो एकपणा है बहुरि अविभाग एरुद्रव्यविषे व्याप्त जे सहभूत प्रवर्तते अर क्रमरूप प्रवर्तते चैतन्यके अनंत अंश, तिनिरूप पर्याय, तिनिरुि अनेकपणा है ॥ बहुरि अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावरूप होनेकी शक्तीका स्वभावपणाकरि सत्त्वरूप है ॥ बहुरि परके द्रव्य क्षेत्र काल भावका होनेकी शक्तीका स्वभावपणाके अभावकरि असत्त्वस्वरूप है ॥ बहुरि अनादिनिधन अविभाग एकवृत्तिरूप जो परिणयन तिसपणाकरि नित्यपणा स्वरूप है ॥ बहुरि क्रमकरि प्रवर्तते जे एकसमयपरिणाम अनेकवृत्तीके अंश तिनिकरि परिणमनेपणाकरि अनित्यपणा

५. ध्या.
वरीगण
२०३

परिणमनें ज्ञाताद्रव्यकूं परद्रव्यपणाकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करे है । तिसकाल अपना स्वद्रव्यकरि आत्मा का सत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही तिस आत्माकूं जीवावे है नाश नाही होने दे है ॥ ५ ॥ बहुरि जिस काल एकांती है, सो, सर्वद्रव्य हैं ते मे ही हैं, ऐसैं परद्रव्यनिहूं ज्ञाताद्रव्यकरि अंगीकार करि आत्माका नाश करे है, तिस काल, परद्रव्यरूप आत्मा नाही है, ऐसैं परद्रव्यकरि आत्माका असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांतही नाश करने नाही दे है ॥ ६ ॥ बहुरि परधेयविषे प्राप्त जे ज्ञेय पदार्थ तिनिके आकार तिनिसारिखा परिणमनें परधेयहीकरि ज्ञानकूं मद्रूप अंगीकार करि एकांती नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल अपना धेयकरि अस्तित्वकूं प्रकट करता संता अनेकांतही जीवावे है, नाश नाही होने दे है ॥ ७ ॥ बहुरि अपने धेयविषे होनेके अरि परधेयविषे प्राप्त जे ज्ञेय तिनिका आकार ज्ञानका होना ताका त्यागकरि ज्ञानकूं ज्ञेयाकाररहित तुच्छ करता संता एकांती आत्माका नाश करे है तिस काल अनेकांत है सो ज्ञानके अपना धेयविषे परधेयविषे प्राप्त जे ज्ञेय तिनिके आकाररूप परिणमनेका स्वभावपणा है, ऐसैं परधेयकरि नास्तियपणाकूं प्रकट करता संता नाश करने न दे है ॥ ८ ॥ बहुरि जिस काल पूर्वे आलंबे धे ज्ञेय पदार्थ तिनिका विनाशका कालविषे ज्ञानका असत्त्वकूं अंगीकार करि एकांती ज्ञानकूं नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल अपना ज्ञानहीका कालकरि अज्ञानका सत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांतही ज्ञानकूं जीवावे है, नाश न होने दे है ॥ ९ ॥ बहुरि जिस काल अर्थका आलंबनका कालहीविषे ज्ञानका सत्त्वकूं ग्रहणकरि एकांती आत्माका नाश करे है तिस काल परके कालकरि असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांतही नाश होने न दे है ॥ १० ॥ बहुरि जिस काल प्रायमान ज्ञाननेमें आपता जो परभाव ताके परिणमनेके आकार दीखता जो ज्ञायकभाव ताकूं परभावकरि ग्रहणकरि अर ज्ञानभावकूं एकांती नाशकूं प्राप्त करे है, तिस काल स्वभावकरि ज्ञानका सत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांतही ज्ञानकूं जीवावे है नाश न होने दे है ॥ ११ ॥ बहुरि जिस काल एकांती है सो ऐसा मनार्थ है 'जो सर्व भाव है ते मे ही' ऐसैं परभावकूं ज्ञायकपणाकरि अंगीकार करि, अर आत्माका नाश करे है, तिस काल परभावनिकरि ज्ञानका असत्त्वकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही आत्माका नाश न होने दे है ॥ १२ ॥ बहुरि जिस काल अनित्य जे ज्ञानके विशेष तिनिकरि संदित भया जो नित्यज्ञानसामान्य, सो नाशकूं प्राप्त होय है ऐसा एकांत स्यापै, तिस काल ज्ञानका सामान्यरूपकरि नित्यपणाकूं प्रकट करता संता अनेकांत है सोही नाश करने न दे है ॥ १३ ॥ बहुरि जिसकाल नित्य जो ज्ञानसामान्य

एवमेव ज्ञानद्रव्यतया अविविचितां एकस्वरूपतां, उपगतं प्राप्तिं, अतः कथंचिदेकं द्रव्यार्पणम्, कथंचिदेकं पर्यायार्पणम् ॥५८॥
अथ एतद्रव्यास्तित्वमप्यस्ते ज्ञानं निराकृत्य स्वास्तित्वास्तित्वमामगम्यते-

अर्थ-पशु अज्ञानी सर्वथा एकांतवादी है सो द्वेषनिके आकारनिकरि कलंककरि अनेकाकाररूप मलिन जो चैतन्य ताविषे एक चैतन्यका मात्र आकार करनेकी इच्छा करि प्रधान कहिये धोवना कल्पता संता ज्ञान अनेकाकार प्रकट है तौऊ ताकुं नाही माने हे एकाकारही मानि ज्ञानका अभाव करै है । बहुरि अनेकांतका जाननेवाला है सो ज्ञेयाकारकरि ज्ञानका विचित्रपणा है तौऊ एकपणासुं प्राप्त ज्ञान है सो आप स्वयमेव प्रधानका हुंवा शुद्ध है, एकाकार है अर पर्यायनिकरि ताके अनेकताकुं अनुभव है ॥ भावार्थ-एकांतवादी तौ ज्ञानविषे ज्ञेयाकारसुं मैत जाणि एकाकार करनेकुं ज्ञेयाकारकुं धोय दूरि करी ज्ञानका नाश करै है । बहुरि अनेकांती ज्ञानसुं स्वरूपकरि अनेकाकार पणा माने है । सो ऐसा वस्तुस्वभाव है सो सत्यार्थ है ऐसा अनेकस्वरूप भंग है ॥

विशेष-इस श्लोकमें ज्ञानको कथंचित् एकाकार और कथंचित् अनेकाकार बतलाया है यहांपर यह शंका करना अनुचित है कि यदि ज्ञान पर्यायोंकी अपेक्षा अनेकाकार है तो पर्यायोंके अशुद्ध होनेसे ज्ञानभी अशुद्ध होगा ! क्योंकि यह ज्ञान स्वभावसे ही निर्मल है वह अशुद्ध नहीं हो सकता । यदि कहो ज्ञानका विषय समस्त जगत है और वह विचित्र-अनेकाकार है इसलिये ज्ञानकोभी, सर्वथा अनेकाकार ही मानलेना चाहिये सो ठीक नहीं क्योंकि उसकी ज्ञानद्रव्य एक ही है इसलिये द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा वह एक और पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा अनेक है ॥ ५८ ॥

प्रत्यक्षालिखितस्फुटस्थिरपरद्रव्यास्तित्वावंचितः

सद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्यः पशुर्नश्यति ।

सद्रव्यास्तितया निरूप्य निपुणं सद्यः समुन्मज्जता

स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन् जीवति ॥ ५९ ॥

अथ सदिदि प्रतिपद्यमानः कश्चित् नश्यति स्वपक्षाक्षेपं लक्षयति-परितः-सामस्येन स्वेत्यादिः-
द्रवत् स्वगुणपर्यायान् इति द्रव्यं, तस्यानवलोकनेन-स्वामित्वानीक्षमाणेन शून्यः, पुनः

चेतनेतरवस्तुमयं प्रपद्य-अंगीकृत्य, तदभ्युपगमे वेदवाक्यं-“पुरुष एवेदं यजूर्तं यच्च माव्यं स एव हि सकललोकप्रलयस्थि-
तिहेतुरिति” सर्वेषां प्रतिभासमानत्वेन प्रतिभासांतःप्रविष्टत्वं तस्यैकावे घटपटलकुटमुकुटशकटादीनां वेदस्य दुर्वासनावा-
सनायासितः दुर्वासनया अविषया सद्ब्रह्मनित्यानित्यैकानेकादिरूपेण प्रतिभासमानया वासितः-कल्पितः इति यदत्र अद्वैतदुर्वा-
सत्वं पदार्थेषु स्वद्रव्यमेष स्वद्रव्येणास्तित्वमेव आधयेत्-अयेत् । किञ्चैव ? तेषु परद्रव्यात्मना-परस्वरूपेण नास्तित्वां जानन्
प्रमाणबलात्नास्तित्वमभ्युपगच्छन्, कीदृशः सः ? निर्मलेत्यादि-निर्मलः-द्रव्यमलकलंकरहितः, शुद्धः-भावकर्मविकलः, स
वासि बोधश्च तेन महिमा-माहात्म्यं यस्य सः ॥ ६० ॥ अयं परस्तेनास्तित्वं निराकुर्वन् स्वक्षेत्रास्तित्वं नुवति—
वयं-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पुरुष जो आत्मा ताकूं सर्वद्रव्यमयी एक कल्पिकरि अर कुनयकी वासनाकरि
वासित हुआ प्रकट परद्रव्यविषं स्वद्रव्यका भ्रमकरि विश्राम करे है । बहुत्रि स्याद्वादी है सो समस्तही वस्तुविषं परद्रव्य-
स्वरूप करि नास्तिताकूं जानता संता निर्मल है शुद्धज्ञानकी महिमा जाकी ऐसा हुआ स्वद्रव्यहीकूं आभय करे है ॥
मावार्थ-एकांतवादी सो सर्वद्रव्यमय एक आत्माकूं मानि परद्रव्य अपेक्षा नास्तिता है ताका लोप करे है । अर स्याद्वादी
समस्तविषं परद्रव्य अपेक्षा नास्तिता मानि अपना निजद्रव्यमें रमे है । यह परद्रव्य अपेक्षा नास्तिताका भंग है ॥

भिन्नक्षेत्रानिपण्णबोधनियतव्यापारनिष्ठः सदा
सीदत्येव वहिः पतंतमभितः पश्यन् पुमांसं पशुः ।
स्वक्षेत्रास्तितया निरुद्धरभसः स्याद्वादवेदी पुन-

स्तिष्ठत्यात्मनिस्त्रातबोध्यनियतव्यापारशक्तिर्भवन् ॥ ६१ ॥

सं० टी०-कश्चिद्वैयाधिकारिः पशु-अज्ञानी, सीदत्येव-स्वस्थित्यभावादिवाचं वालेव । किञ्चैव ? अमितः-समंतात् वहिः पतंतं-
स्वक्षेत्रात्परक्षेत्रे पतंतं, पुमांसं-आत्मानं, पश्यन्-अवलोकयन्, सदा-नित्यं आत्मना व्यापकावांगीकारात्, कीदृशः सः ? मिन्ने-
न्यादि-मिन्ने च तत् क्षेत्रं तत्र निपण्णं-यतंमानं तच्च तद्बोध्यं-ज्ञातुं योग्यं द्रव्यं च तत्र निपतः-निश्चिता, व्यापारः सन्निकर्षादि-
क्रिया-आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियं अर्थेन इन्द्रियाणां प्राप्यकारित्वनियमात् इतिसान्निकर्यादि-व्यापारः बोध्य-
क्षेत्रागमनलक्षणः तत्र निष्ठः, तत्पक्षावलंबी स्वव्यवस्थानाभावात्सीदत्येव । स्याद्वादवेदी पुनः कथं तिष्ठति ? स्वत्वादि-स्वस्थ

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

[illegible][illegible]

क्षेत्रे अस्तित्वा-अस्तित्वं तथा निरुद्धरभसः सन्निकर्षादीनां निरुद्धो रभसः-वेगः, येन सः, प्रमाणपरीक्षादौ सन्निकर्षस्य गता-
दावतिप्रसंगेन दूषितत्वात् । नायनसन्निकर्षस्य घटरूपयोः समवेतयोः सद्भावे समवेतयोर्घटरसयोः स कथं न स्यात् इति
निरस्तत्वात् । तर्हि कचिदपि बोध्ये आत्मनो व्यापित्वं न स्यात् इति वदंतं प्रति स्याद्वादवादी कीदृक्षो भवन्तिष्ठति ? आत्मेत्यादिः-
आत्मनि स्वस्मिन् निखातं व्यवस्थितं तच्च यद्वोध्यं च स्वरूपलक्षणं बोध्यमित्यर्थः तत्र नियता-निश्चिता व्यापारशक्तिः, येन
स ईदृक्षो भवन् सन् ॥ ६१ ॥ अथ परक्षेत्रे नास्तित्वाभावं वदंतं प्रति परक्षेत्रे नास्तित्वं कणति—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो मित्रक्षेत्रविषं तिष्ठया जे ज्ञेयपदार्थ तिनिविषं ज्ञेयज्ञायकसंबंधरूप निश्चितव्या-
पारविषं तिष्ठया संता पुरुषकूं समस्तपणे बाह्यज्ञेयनिविषंही पडता संता ताकूं देखता संता कष्टहीकूं प्राप्त होय है । बहुरि
स्याद्वादका जाननेवाला है सो अपने क्षेत्रविषं अपना अस्तिपणाकरि रोकया है अपना रभस ज्यानैं ऐसा भया संता
आत्माहीविषं आकाररूप भये जे ज्ञेय तिनिका निश्चितव्यापारकी शक्तिरूप होता संता अपने क्षेत्रहीविषं अस्तित्वरूप
तिष्ठै है ॥ भावार्थ-एकांतवादी तौ मित्रक्षेत्रविषं ज्ञेय पदार्थ तिष्ठै हैं तिनिके जाननेके व्यापाररूप होता पुरुषको बाह्य
पडताही मानि नष्ट करै है । बहुरि स्याद्वादी अपना क्षेत्रविषंही तिष्ठया पुरुष अन्यक्षेत्रविषं तिष्ठते ज्ञेयनिकूं जानता
संता अपने क्षेत्रहीविषं अस्तित्वकूं धारै है, ऐसा मानता संता आत्माहीविषं तिष्ठै है । यह स्वक्षेत्रविषं अस्तित्वका भंग है ।

स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्झना-

तुच्छीभूय पशुः प्रणश्यति चिदाकारान् संहारैर्वमन् ।

स्याद्वादी तु वसन् स्वधामनि परक्षेत्रे विदन्नास्तितां

त्यक्तार्थोऽपि न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान् ॥ ६२ ॥

सं० टी०-पशुः कश्चिदज्ञानी प्रणश्यति-स्वक्षेत्रं नयति, किं कृत्वा ? पृथगित्यादिः पृथग्, मित्तं, विधिः-प्रयोजनं येषां ते ते
च ते परक्षेत्रे-स्वक्षेत्रादपरक्षेत्रे, स्थितार्थाश्च तेषां उज्झनं-परिहरणं तस्मात् तुच्छीभूय-निस्त्वभावं भूत्वा, किमर्थं ? स्वक्षेत्रे स्थि-
तये-स्वक्षेत्रे भवनाय । स्याद्वादी तु पुनः परान् परिच्छेद्यपदार्थान्, आकारकर्षी-आकारग्राही सन्, न तुच्छतां-न तुच्छभावतां,
अनुभवति । ननु पराकारकर्षी स्याद्वादिबोधः परार्थग्राही स्यादित्याशंकायामाह-त्यक्तार्थोऽपि त्यक्तपरद्रव्योऽपि परिच्छिनत्ति ।
त्यक्तार्थत्वं कथं ? परक्षेत्रे स्वक्षेत्रादपरक्षेत्रे नास्तितां वदन्-प्रतिपादयन् । ननु परक्षेत्र इव स्वक्षेत्रे नास्तिवति चेन्न यतः

आस्ते । किं कुर्वन् ? अस्य-ज्ञानस्य, निजकालतः-स्वकालतः, अस्तित्वं कलयन् किं कृत्वा ? मुहुः-पुनः, बाह्यवस्तुषु-वहिः-पदार्थेषु, भूत्या-तद्ग्राहकस्वरूपेणोत्पद्य, कीदृशेषु तेषु ? विनश्यत्स्वपि-पर्यायापेक्षया प्रतिक्षणं विनाशं गच्छत्सु, अपिशब्दात् द्रव्यादेशादविनश्यत्सु । बाह्यपदार्थेषु विनश्यत्स्वपि, ज्ञानं न विनश्यति स्वकाले सत्त्वात् ॥६३॥ अथ परकाले नास्तित्वमाविभृते

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो पूर्वकालमें आलंबे जे ज्ञेयपदार्थ तिनिका नाश होनेके समयविषे ज्ञानकामी नाशक जानता संता किछुभी नाही जानता संता तुच्छ भया नाशक प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादका वेदी है सो इस आत्माका अपने कालतें अस्तित्वकूं जानता संता बाह्यवस्तु बारंवार होयकरि नष्ट होते संतैभी आप पूर्णही तिष्ठै है ॥ भावार्थ-पहिले ज्ञेय पदार्थ जाने थे उत्तरकालमें विनसि गये तिनिकूं देखि एकांती अपना ज्ञानकामी नाश मानि अज्ञानी हुवा आत्माका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयपदार्थनिकूं नष्ट होतैभी अपना अस्तित्व अपनाही कालतें मानता नष्ट न होय है ॥ यह स्वकालअपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥

अर्थालंबनकाल एव कलयन् ज्ञानस्य सत्त्वं वहि-

ज्ञेयालंबनलालसेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति ।

नास्तित्वं परकालतोऽस्य कलयन् स्याद्वादवेदी पुन-

स्तिष्ठत्यात्मनिखातनित्यसहजज्ञानैकपुंजीभवन् ॥ ६४ ॥

सं० टी०—पशुः-कश्चिदज्ञानी, परकाले वस्तुनोऽस्तित्ववादी नश्यति-स्वपक्षक्षयेण स्वयं क्षयं याति । कीदृशः सन् ? मनसा-चित्तेन कृत्वा भ्राम्यन्-अन्यथार्थस्यान्यथार्थकल्पनया भ्रमं गच्छन्, कीदृशेन तेन ? वहिरित्यादिः-वहिरिहो-वाह्याचेतनादिद्रव्यं तदेवालंबनं-अवलंबनं तत्र लालसं यत्तेन, पुनः कीदृशः सः ? अर्थेत्यादिः-अर्थस्य-ज्ञेयस्य आलंबनं तदुत्पत्त्यादिवशादवलंबनं तस्य काले-समये एव ज्ञानस्य सत्त्वं-अस्तित्वं, कलयन्-अंगीकुर्वन् तदुक्तं तन्मते—

अर्थस्यासंभवे भावात्प्रत्यक्षे च प्रमाणता । प्रतिषेद्धस्वभावस्य तद्धेतुत्वे समं द्वयं ॥ इति ॥

अर्थालंबनलक्षणे परकाले सत्त्वे सर्वदा सत्त्वप्रसंगात् । स्याद्वादवेदी पुनः अस्य-ज्ञानस्य परकालतः-परकालेन, नास्तित्वं-असत्त्वं कलयन्-अंगीकुर्वन्, तिष्ठति-आस्ते, ननु यथा परकालेन नास्तित्वं स्याद्वादिनां तथा स्वकालेऽपि तदस्तु इति चेन्न यतः

आत्मेत्यादिः-आत्मनि-चिद्रूपे, निश्चात-आरोपितं तच्च तन्मात्रं-द्रव्यरूपतया शाश्वतं, सहजजन्यं च निर्द्वयस्य शाश्वतिकारणे
ज्ञानस्यापि शाश्वतिकत्वात् तद्व्याप्ते नश्य सङ्गोपः तस्य एकपुञ्जीमपन्-अद्वितीयसमूहः सन् ॥ ६४ ॥ अथ स्वभावास्त्विमं-
उभूयते—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है जो ज्ञेयपदार्थके आलंबनकालही ज्ञानका अस्तित्व जानता संता वागज्ज्ञेयका आ-
लंबनविषे चिचरुं अतुरागसहित करि अर बाध भ्रमता संता नाशरुं प्राप्त होय है। बहुरि स्याद्वादीका वेदीहै सो परका-
लतें अपना आत्माका नास्तित्वरुं जानता संता आत्माविषे उक्तिरया जो नित्य स्वभाविक ज्ञानपुंज तिस स्वरूप होता संता
तिष्ठे है नष्ट न होय है ॥ भावार्थ-एकांती तौ ज्ञेयके आलंबनके कालही ज्ञानका सत्त्व जानें है सो ज्ञेयके आलंबनविषे
मन लगाय बाध भ्रमता संता नष्ट होय है। बहुरि स्याद्वादी ज्ञेयके कालतें अपना अस्तित्व नाही जानें है, अपनेही
कालतें अपना अस्तित्व जानें है। तातें ज्ञेयतें न्याताही अपना ज्ञानका पुंजरूप होता नष्ट न होय है ॥ यह परकाल
अपेक्षा नास्तित्वका भंग है ॥

विश्रांतः परभावभावकलनान्नित्यं वहिर्वस्तुषु
नश्यत्येव पशुः स्वभावमहिमन्येकांतनिश्चेतनः ।
सर्वस्मिन्नित्यतस्वभावभवनज्ञानादिभक्तो भवन्

स्याद्वादी तु न नाशमेति सहजस्पष्टकृतप्रत्ययः ॥ ६५ ॥

सं० टी०—पशुः परभावेनामानं मध्यमानः कश्चिद्ज्ञाता, नश्यत्येष कीदृशः ? नित्यं-निरंतरं यदिर्वस्तुषु-नीलादिद्रव्यज्ञेयु,
विघ्रातः-स्थितः, कुतः ? परेत्यादिः-परे च ते भावाश्च नीलपीतादयस्तेषां भावः-स्वभावः, तस्य कलना-ग्रहणं, आत्मसात्करणं
तस्मात् । स्याद्वादीवेदी तु न नाशमेति-विनाशं न प्राप्नोति । कीदृशः ? सहजेत्यादिः सहजः-स्वभाविकः स्पर्शीकृतः प्रत्ययः-ज्ञानं,
येन सः, स्वस्वभावनियतत्वात् सर्वस्मात् ज्ञेयादिभक्तः-मिश्रः, भवन्-सन् परमायस्यभावग्राहकत्वाभावात् । कुतः ? नियतेत्यादिः
नियतः-निश्चितः, स्वभावः-चेतन्यादिस्यरूपं, तेन भवनं यस्य तच्च तज्ज्ञानं च तस्मात्, कीदृशः सः ? स्वेत्यादिः-स्यस्य भावः प-
योप, ज्ञानादिलक्षणः, तस्य महिमा-माहात्म्यं यत्र तस्मिन्नात्मनि, एकांतित्यादिः एकांतात्-सर्वथास्तित्वनास्तित्वादेः निगंतं चेतनं-
ज्ञानं, यस्य सः, आत्मनि एकांतज्ञानाभावात् अनेकांतज्ञानं ॥ ६५ ॥ अथापरपर्यायपरं ब्रह्म निषेधयन् परस्यरूपेण सदित्युक्तादवति-

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो परभावकृंही अपना भाव जाननेतैं बाह्यवस्तुनिविषैं विश्राम करता संता अपना स्वभावकी महिमाविषैं एकांतकरि निश्चेतन भया जड होता संता आप नाशकूं प्राप्त होय है । बहुरि स्याद्वादी है सो सर्वही वस्तुविषैं अपना निश्चित नियमरूप जो स्वभावभावका भवनस्वरूप ज्ञान तातैं सर्वतैं न्यारा होता संता सहज-स्वभावका स्पष्ट प्रत्यक्ष अनुभवरूप कीया है प्रत्यय कहिये प्रतीतिरूप जानपना जानै ऐसा भया नाशकूं नाही प्राप्त होय है भावार्थ-एकांती तौ परभावकूं निजभाव जानि बाह्यवस्तुविषैं विश्राम करता संता आत्माका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी अपना ज्ञानभाव यद्यपि ज्ञेयाकार होय है, तथापि ज्ञानहीकूं आपना भाव जानता संता आपाका नाश नाही करै है ॥ यह अपना भावकी अपेक्षा अस्तित्वका भंग है ॥

अध्यास्यात्मनि सर्वभावभवनं शुद्धस्वभावच्युतः सर्वत्राप्यनिवारितो गतभयः स्वैरं पशुः क्रीडति।
स्याद्वादी तु विशुद्ध एव लसति स्वस्य स्वभावं भरादारूढः परभावभावविरहव्यालोकनिष्कंपितः॥

सं० टी०—सर्वभावभयं पुरुषं कल्पयन् पशुः-कश्चिदज्ञानी, स्वैरं-स्वेच्छया, यमनियमासनाद्यभावात्, क्रीडति-विहरति इतस्ततः । कीदृशः ? गतभयः-गतः-नष्टः, भयः-इहपरलोकादिलक्षणो यस्य सः, सर्वस्य ब्रह्ममयत्वादिहपरलोकाद्यभावः, पुनः सर्वत्रापि-निपिद्धानुष्ठानेऽपि अनिवारितः अलावृनि मज्जति । ग्रावाणः प्लवन्ते, अंधो मणिमविदत् तमनंगुलिरावतत् उत्ताना वै देवगावो वहन्तीत्यादीनां वेदवाक्यानां पूर्वापरविरुद्धानां मातृगमनादिप्ररूपकानां च सद्भावात् तेषां कश्चिन्निवारकः । पुनः शुद्धेत्यादिः-शुद्धस्वभावे च्युतः शुभाशुभपर्यायमयत्वात्, किंरुत्वा ? आत्मनि-चिद्रूपे, सर्वेत्यादिः-सर्वभावानां-समस्तस्वभावानां, भवनं-अस्तित्वं, अध्यास्य-अध्यारोप्य । स्याद्वादी तु विशुद्ध एव-निर्मलस्वप्नाननियत एव लसति विलासं करोति दृष्टेष्टविरोधाभावात् । कीदृशः ? भरात्-अतिशयेन, स्वस्य-आत्मनः, स्वभावं-स्वरूपं, आरूढः-विश्रान्तः, स्वाभावेन सत्त्वात् तर्हि परस्वभावेनाप्यस्तु तन्निवारणार्थमाह-परेत्यादि-परे च ते भावाश्च चेतनाचेतनाद्यश्च तेषां भावाः पर्यायाः रागद्वेष-नीलपीतादयः तेषां विरहेण-अभावेन, व्यालोकः-स्वतत्त्वावलोकनं तेन निष्कंपितः-निश्चलः, प्रमाणप्रसिद्धत्वात् ॥ ६६ ॥ अथ सर्वस्य क्षणभंगाभोगभंगिसंगतस्य तत्त्वस्य निरसनव्यसनं नित्यत्वं पणायते—

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो अपने आत्माविषैं सर्वज्ञेयपदार्थनिका होना निश्चय करि अर शुद्धज्ञानस्वभावतैं च्युत भया संता सर्वपदार्थनिविषैं निःशंक वर्जनारहित स्वेच्छाचारी भया क्रीडा करै है । अपना भावका लोप

क्षण भंगकी संगतीवत् आपका नाश करै है । बहुरि स्याद्वादी है सो ज्ञान ज्ञेयकी साथि उपजै विनशै है तौल चैतन्य-
भावका नित्य उदय अनुभवता संता ज्ञानी होता जीवै है आपका नाश नाही करै है यह नित्यपणाका भंग है ।
टंकोत्कीर्णविशुद्धबोधविसराकारात्मतत्त्वाशया वाञ्छत्युच्छलदच्छचित्परिणतेर्भिन्नं पशुः किंचन ।
ज्ञानं नित्यमनित्यतापरिगमेऽप्यासादयत्युज्ज्वलं स्याद्वादी तदनित्यतां परिमृशंश्चिद्वस्तुवृत्तिक्रमात्

सं० टी०—पशुः कश्चिन्नित्यैकांतवादी शठः, किंचनापि-किमपि ज्ञानं भिन्नं-पृथक्, वाञ्छति-ईदृते, कुतः ? उच्छलदित्यादिः
उद्-ऊर्ध्वमुच्छलंती, अच्छा-निर्मला, सा चासौ चित्परिणतिश्च चित्पर्यायः तस्याः, पर्यायपर्यायिणोः परस्परं भेदात् मानस्य
नित्यत्वं, कया ? टंकोदित्यादिः-टंकेनोत्कीर्णः पर्यायाभावात् नित्यत्वात् स चासौ विशुद्धश्च पूर्वोपरविवर्तकालिकाविकलत्वात्
स चासौ बोधश्च तस्य विसरः-नियहः, स एवाकारः तेनोपलक्षितं आत्मतत्त्वं तस्य वाञ्छा-नित्यत्वात्मशानाकांक्षा तथा । स्याद्वादी
स्यात्-कथंचिच्छब्देनोपलक्षितो वादः-जल्पनं, विद्यते यस्य सः, वस्तुनस्तथात्वात् तथा कांक्षायाः समुत्पत्तेः, तथा विवक्षायाः
सद्भावात् 'अनेकांतात्मकं सर्वं एकांतस्वरूपानुपलब्धेरित्यनेकांतवादी ज्ञानं नित्यं-पूर्वोपगम्यप्रवेष्टादिषु ज्ञातशान्त्यसामान्येन
स्यान्नित्यं, आसादयति-प्राप्नोति, कीदृशं ? उज्ज्वलं-अचदातं, अनित्यतापरिगमेऽपि-वस्तुनोऽनित्यतापरिज्ञाने अपिशब्दान्न
केवलं नित्यमेव अनित्यतापरिज्ञाने सत्यपि, नन्वनित्यतापरिज्ञानमात्रवस्तुवृत्तिक्रमायां रजतपरिज्ञानवत् पुनस्तथा वस्तुनः
प्राप्तिरिति तदपि स्वमनोरथमात्रं यतः अनित्यतां वस्तुगतानित्यत्वं परिमृशन् अर्थक्रिययोपलभमानः, कुतः ? चिदित्यादिः
चिद्वस्तुनः-चेतनारूपवस्तुपर्यायस्य वृत्तिः-वर्तना तस्याः क्रमात्-अनुक्रमात्, ॥ ६८ ॥ अथानेकांतमतव्यवस्था सुघटेति
संजाघटीति इति पद्यद्वयेन-

अर्थ-पशु अज्ञानी एकांतवादी है सो टंकोत्कीर्णनिर्मलज्ञानका फैलावरूप एक आकार जो आत्मतत्त्व, ताकी आशा-
करि अर आपविषै उछलती जो निर्मल चैतन्यकी परिणति, तासैं न्याग किछू आत्माकूं चाहै है । सो किछू है नाही ॥
बहुरि स्याद्वादी है सो नित्यज्ञान हुए सो अनित्यताकूं प्राप्त होतैंभी उज्ज्वल दैदीप्यमान चैतन्यवस्तुकी प्रवृत्तिके क्रमतैं ज्ञानके
अनित्यताकूं अनुभवता संता ज्ञानकूं अंगीकार करै है ॥ भावार्थ-एकांती तौ ज्ञानकूं एकाकार नित्य ग्रहण करनेकी
वांछा करि अर ज्ञानचैतन्यकी परिणति उपजै विनशै है तातैं भिन्न किछू मानै है, सो परिणामसिवाय परिणामी किछू
न्यारा ही है नाही ॥ बहुरि स्याद्वादी है सो यद्यपि ज्ञान नित्य है, तौल चैतन्यकी परिणति क्रमतैं उपजै विनशै है,

१. व्या.
वर्णिग
२१९

ताके क्रमवै ज्ञानकी अनित्यता माने है, वस्तुस्वभाव ऐगही है, यह अनित्यपणाका भंग है ॥ अथ कहते हैं, जो, मेगा
अनेकांत है, सो जे अज्ञानकरि मोही मूढ है, तिनिहूं आत्मतत्त्वहूं ज्ञानमात्र साधता संता स्वयमेव अनुभवनमें आवै है ॥

इत्यज्ञानविमूढानां ज्ञानमात्रं प्रसाधयन् ।
आत्मतत्त्वमनेकांतः स्वयमेवानुभूयते ॥ ६९ ॥

सं० टी०—इति अमुना प्रकारेण, स्वयमेव-स्वयं प्रकाशमानत्वादित्यक्षरेण, आलोकापुपादेन च आत्मनस्त्वं-आत्मस्वरूपं
अनेकांतः-स्याद्विभामित्र-यस्यैकानेकत्वमित्यस्यादिकं अनुभूयते-स्यानुभवप्रत्यक्षीक्रियते, किंपुनर् ? अज्ञाने या-
विः-अज्ञाने-अनादिकालविजृम्भितमोहाज्ञानेन विमूढानां मोहितानां, ज्ञानमात्रं ज्ञानसाक्षर्यं, प्रसाधयन् स्वरूपप्रकाशानि-
र्बंधयन् ॥ ६९ ॥

अर्थ-ऐसे पूर्वोक्तप्रकार अनेकांत है सो जे अज्ञानकरि माणी मूढ भवे हैं, तिनिहूं समझानेहूं आत्मतत्त्वहूं ज्ञान-
मात्र साधता संता आवै आप अनुभवगोचर होय है ॥ भावार्थ-अनादिकालके माणी स्वयमेव तथा एकानादिका
उपदेशकरि आत्मतत्त्वहूं ज्ञानका अनुभवनवै अनेक प्रकार पक्षपातकरि आत्माका नाश करे है । तिनिहूं समझानेहूं
आत्माका स्वरूप ज्ञानमात्रही कहिकरि, अर तिनिहूं अनेकांतस्वरूप प्रकटकरि स्यादादत्त दितराया है, सो यह जग-
त्कल्पना नाही है । ज्ञानमात्र वस्तु अनेकधर्महित आप आप अनुभवगोचर प्रत्यक्ष प्रतिभाममें आवै है । सो प्रवीण
पुरुष अपना आपाकी तरफ देखि अनुभवकरि देखो । ज्ञान तत्त्वरूप अन्तस्वरूप, एतत्स्वरूप अनेकस्वरूप, अपने द्रव्य-
धेनकालभाववै सत्त्वरूप नित्यस्वरूप परके क्षेत्र काल भाववै असत्त्वरूप अनित्यस्वरूप, इत्यादि प्रत्यक्ष अनुभवगोचररि
अनेकधर्मस्वरूप प्रतीतीमें ल्याबो । यहही सम्यग्ज्ञान है । सर्वथा एकांत माने निष्प्राज्ञान है, ऐसा ज्ञानना ॥ अथ
अनेकांतकी महिमा करे हैं-

एवं तत्त्वव्यवस्थित्या स्वं व्यवस्थापयन् स्वयं ।
अलंघ्यशासनं जैनमनेकांतो व्यवस्थितः ॥ ७० ॥

सं० टी०—अनेकांतः-कथंचिजर्मः, व्यवस्थितः, प्रमाणनयोपन्यासैः सुप्रतिष्ठः, कथा ! एवमित्यादिः-पक्षमुक्तप्रकारेण-पूर्व

अंक
९

मयीपणाकूं नाही छोडै है सो चैतन्य आत्मा द्रव्यपर्यायमयी इस लोकमें वस्तु है । कैसा है ? क्रमरूप अक्रमरूप विशेष वर्तनेवाले जे विवर्त कहिये परिणमनके विकाररूप अवस्था तिनिकरि चित्र कहिये नानाप्रकार होय प्रवर्तै है ॥ भावार्थ—कोई जानेगा की ज्ञानमात्र कहा सो आत्मा एकरूप ही है सो ऐसैं नाही है । वस्तुका स्वरूप द्रव्यपर्यायमयी है, अर चैतन्य भी वस्तु है, सो अनंतशक्तिकरि भरया है । सो क्रमरूप अर अक्रमरूप अनेक परिणामके विकारनिका समूहरूप अनेकाकार होय है । अर ज्ञान असाधारण भाव है । ताकूं नाही छोडै है । सर्व अवस्था परिणामपर्यायी हैं ते ज्ञानमय हैं । अब इस अनेकरूप वस्तूकूं जे जानै हैं श्रद्ध हैं, अनुभवैं हैं तिनिके बडाईके अर्थ कलशरूप काव्य कहै हैं—

नैकांतसंगतदृशा स्वयमेव वस्तु तत्त्वव्यवस्थितिमिति प्रविलोकयंतः ।

स्याद्वादशुद्धमधिकामधिगम्य संतो ज्ञानीभवन्ति जिननीतिमलंघयंतः ॥ ७२ ॥

सं० टी०—संतः-सत्पुरुषाः, ज्ञानीभवन्ति-संसारवर्ति अज्ञानं ज्ञानं भवन्तीति ज्ञानीभवन्ति, किंकृत्वा ? इति-पूर्वोक्तप्रकारेण, स्याद्वादशुद्धि-अनेकांतशुद्धि, अधिकां-विचारतः प्रकर्षप्राप्तां, अधिगम्य-ज्ञात्वा, निश्चित्य वा । कीदृशास्ते ? स्वयमेव-स्वात्मना कृत्वा, वस्तुवत्यादि-वस्तुनः तत्त्वं-स्वरूपं-अनेकांतात्मकं तस्य व्यवस्थितिः-व्यवस्था, तां प्रविलोकयंतः-ईक्षमाणाः, कया ? नैकांतेत्यदिः-न एकांतो नैकांतः स्याद्वादः, कचिदस्य नाकादिमध्यपाठान्न नकारलोपः तत्र संगता-सम्यक् प्राप्ता दृक् दृष्टिः, तथा, पुनः कीदृशाः ? जिननीति-सर्वत्रप्रकाशितमार्गं, अलंघयंतः-अनुलंघयंतः ॥ ७२ अथास्योपायोपेयभावः संभाव्यते—

अर्थ—वस्तु है सो स्वयमेव आपै आप अनेकांतात्मक है ऐसैं वस्तुतत्त्वकी व्यवस्थाकूं अनेकांतविषैं संगत कहिये प्राप्तकरि जो दृष्टि ताकरि विलोकते देखते संते सत्पुरुष हैं सो स्याद्वादकी अधिकशुद्धीकूं अंगीकारकरिके अर ज्ञानी होय हैं । कैसे भये संते ? जिनेश्वर देवका स्याद्वादन्याय ताकूं नाहीं उलंघन करते हैं ॥ भावार्थ—जे सत्पुरुष अनेकांतकूं लगाई दृष्टिकरि ऐसे अनेकांतरूप वस्तुतत्त्वकी मर्यादाकूं देखते हैं, ते स्याद्वादकी शुद्धिकूं पायकरि ज्ञानी होय हैं । अर जिनदेवके स्याद्वादन्यायकूं नाही उलंघैं हैं । स्याद्वाद न्याय जैसैं वस्तु तैसैं कहै है । असत्कल्पना नाही करै है ॥ ऐसैं स्याद्वादका अधिकार पूर्ण कीया ॥ अब ज्ञानमात्रभावके उपाय अर उपेय ए दोऊ भाव विचारिये है—

ये ज्ञानमात्रनिजभावमयीमकंपां भूमिं श्रयंति कथमप्यपनीतमोहाः ।
ते साधकत्वमधिगम्य भवंति सिद्धा मूढास्त्वमनुपलभ्य परिभूमन्ति ॥ ७३ ॥

सं० टी०—ये साधकाः कथमपि केनापि प्रकारेण, मदवा क्लेशेन वा ज्ञानेत्यादिः ज्ञानमात्रा-ज्ञानेन साधकत्वं, स चाप्यो निजभावमयः स्वरूपपरिणामः, तेन निर्वृत्तां भूमिं शुद्धोपयोगभूमिं, भवंति-भजन्ते, कीदृशां तां ! अकंपां-निष्कलां, अपनीतमोहाः अपनीतः निराकृतः, मोहः रागद्वेषादनादिर्यः ते योगिनः, साधकत्वं एतन्मयादिलक्षणमुपायत्वं, अधिगम्य-आधिगम्य, सिद्धाः, उपेयाः साध्याः, भवंति-जायन्ते, आत्मनो ज्ञानमात्रश्रे उपयोपेयमायो विद्यत एव तस्यैकत्वापि स्वयंसाधकसिद्धकरोभयपरिणामित्वात् । मूढाः-अज्ञानिनस्तु अमू-अंतर्नीतानेकान्ज्ञानमात्रैकभावकं भूमिं, अनुपलभ्य-अप्राप्य परिभूमन्ति संसारपाद-भूमिर्मंडलीमाकमन्ते ॥ ७३ ॥ अथ शुद्धोपयोगभूमिप्राप्त्युपायं लक्षयति—

अर्थ—जे मन्वपुरुष कोई प्रकारकरी कैसेही दूरी भया है मोह प्रज्ञान मिथ्यात्व जिनिहा ऐसे हैं, ते ज्ञानमात्र निजभावमयी निधलभूमिकाहूं आश्रय करे हैं । ते पुरुष साधकपणाहूं अंगीकारकरि सिद्ध होय हैं । चहुरि जे मूढ मोही अज्ञानी मिथ्यादृष्टि है, ते इस भूमिकाहूं न पाय अर संसारमें भ्रमे हैं । मावार्थ—जे पुरुष गुरुके उपदेशतैं तथा स्वयमेव काललब्धीहूं पाय मिथ्यात्वमूं रहित होय हैं ते ज्ञानमात्र अगना स्वस्वामूं पाय साधक होय, सिद्ध होय हैं अर ज्ञानमात्र आत्माहूं नाही पावें हैं, ते, संसारमें भ्रमे हैं ॥ अब कहे हैं, जो वह भूमिका ऐसे पावें हैं—

स्याद्वादकौशलसुनिश्चलसंयमाभ्यां यो भावयत्यहरहः स्वमिहोपयुक्तः ।

ज्ञानक्रियानयपरस्परतीव्रभैत्रीपात्रीकृतः श्रयति भूमिमिमां स एकः ॥ ७४ ॥

सं० टी०—स एव एकः अद्वितीयो मुनिः इमां-प्रत्यक्षां, भूमिं शुद्धोपयोगस्थानं, धयति-भजति, कीदृशः ? ज्ञानेत्यादिः-ज्ञान-स्वात्मज्ञानं, क्रिया-स्वात्माचरण-उत्तमं चारित्र्यं प्रयोदशप्रकारलक्षणं वा भवा-नयति-ज्ञानोति, स्वारमस्वरूपमिति नयः प्रमाणैकदेशो भेगमादि दर्शनं वा ज्ञानं च क्रिया च नवम्य तेषां परस्पर-अन्योन्यं, तीव्रमेव-तीव्रतस्तत्त्वित्वं तथा, अपात्रं पात्रं कृत इति पात्रीकृतः, स कः ? य-योगी, भावयति-ध्यानदिव्यीकरोति, कथं ? अहरहः-दिने दिने, तत्सामन्वयप्रतिक्षणं, कं ? स्व-आत्मानं, च ! इह-आत्मनि, स्वस्वरूपे, चाभ्यां-स्यादित्यादिः-स्याद्वादः श्रुतज्ञानं, तथा चोक्तं देवागमे—

स्यद्वादकेवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च वस्तु ह्यन्यतमं भवेत् ॥ १ ॥ इति

तत्र कौशल्यं, निपुणता, सुनिश्चलः सुष्ठु अक्षोभ्यः, स चासौ संयमः-चारित्र्यं च द्वंद्वः ताभ्यां ? कीदृशः सः ? उपयुक्तः-
शुद्धोपयोगे सावधानः ॥ ७४ ॥ अथात्मोदयमावम्यति--

अर्थ-जो पुरुष स्याद्वादन्यायका प्रवीणपणा अर निश्चलव्रतसमितिगुप्तिरूप संयम इनि दोऊनिकरि अपने ज्ञानस्वरूप आत्माविषै उपयोग लगावता संता आत्माकूं निरंतर भावै है, सोही पुरुष ज्ञाननय अर क्रियानयकरि इनि दोऊनिकेविषै परस्पर भया जो तीव्र मैत्रीभाव तिसका पात्ररूप भया इस निजभावमयी भूमिकाकूं पावै है ॥ भावार्थ-जो ज्ञाननयहीकूं ग्रहणकरि क्रियानयकूं ग्रहणकरि ज्ञाननयकूं नाही जानै है सो भी शुभकर्ममें संतुष्ट भया इस निष्कर्म-भूमिकाकूं नाही पावै है । बहुरि ज्ञान पाय निश्चल संयमकूं अंगीकार करै हैं तिनिके ज्ञाननयके अर क्रियानयके परस्पर अत्यंत मित्रता होय है ते इस भूमिकाकूं पावै हैं । इनि दोऊ नयनिका प्रदणत्यागका रूप वा फल पंचास्तिका-यग्रंथके अंतमें कछा है, तहांतैं जानना ॥ अब कहै हैं, इस भूमिकाकूं पावै है सोही आत्माकूं पावै है-

चिपिंडचंडिमविलासविकासहासः शुद्धप्रकाशभरनिर्भरसुप्रभातः ।

आनंदसुस्थितसदास्खलितैकरूपस्तस्यैव चायमुदयत्यचलार्चिरात्मा ॥ ७५ ॥

सं० टी०-तस्यैव मुनेः शुद्धोपयोगभूमिगतस्य न पुनरन्यस्य, अयं-आत्मा-चिद्वरूपः, उदयति-उदयं प्राप्नोति-साक्षाद्भवती-त्यर्थः, कीदृशः सः ? चिदित्यादिः-चित्पिंड-ज्ञानपिंडः, तस्य चंडिमा-प्रौढत्वं, तेन विलसतीत्येत्यं शीलो विकासः स एव हासः-हार्श्वरं यस्य सः अन्योप्युदये विकासहासो भवतीत्युक्तिलेशः । पुनः कीदृशः ? शुद्धेत्यादिः शुद्धः-कर्ममलकलंकरहितः स चासौ प्रकाशश्च ज्ञानोद्योतः तस्य भरः-समृद्धः स एव निर्भरप्रभातः-सातिशयप्रातःकालो यस्य सः अन्यस्याप्युदये प्रातःकालो भवति पुनः कीदृशः ? आनंदेत्यादिः-आनंद-अकर्मशर्मणि सुस्थितं सुप्रतिष्ठं सदा-नित्यं, अस्खलितैकरूपं स्खलितरहिता द्वितीय-स्वरूपं यस्य सः, अन्यस्याप्युदयस्यास्खलितस्वरूपं भवतीत्युक्तिलेशः ॥ ७५ ॥ अथ स्वस्यभावविस्फुरणं काम्यति-

अर्थ-जो पुरुष पूर्वोक्त प्रकार भूमिकूं पावै है तिसही पुरुषके यह आत्मा उदय होय है । कैसा है आत्मा ? चैतन्यका जो पिंड ताका निरर्गलविलास करनेवाला जो विकास प्रफुल्लित होना तिसरूप है हास कहिये फूलना जाका,

बहुरि कैसा है ! शुद्धप्रकाशका भर कहिये समूह ताकरि भला प्रभातवारिखा उदयरूप है । बहुरि कैसा है ! आनंद-
करि भले प्रकार तिष्ठया सदा नाही चिगता है एकरूप जाका ऐसा है । बहुरि कैसा है ! अचल है जहि कहिये ज्ञान-
रूप दीप्ति जाकी ॥ भावार्थ-इहां निर्विड इत्यादि विशेषणतेँ तो अनंतदर्शनका प्रकट होना जनाया है । बहुरि कैसा
है ! अचल है शुद्धप्रकाश इत्यादि विशेषणतेँ अनंतज्ञानका प्रकट होना जनाया है । अरु आनंदमुखियत इत्यादि रि-
शेषणकरि अनंत सुखका प्रकट होना जनाया है । अरु अचलाधि इस विशेषणकरि अनंतवीर्यका प्रकट होना जनाया है ।
पूर्वोक्त भूमिके आश्रयतेँ ऐसा आत्मा उदय हो है ॥ अब कहै है, ऐसाही आत्मस्वभाव हमारे प्रकट होऊ-

स्याद्वाददीपितलसन्महसि प्रकाशे शुद्धस्वभावमहिमन्युदिते मयीति ।

किं बंधमोक्षपथपातिभिरन्यभावेर्नित्योदयः परमयं स्फुरत्तु प्रभावः ॥ ७६ ॥

सं० टी.—इति हेतोः, अयं प्रतिपदः, स्वभाव-आत्मस्वरूपं स्फुरत्तु-प्रकाशं यातु, पर-केवलं, कीदृशः सः ? निष्करोत्यः नित्यं-
सदा उदयो यस्य सः । इति किं ? अयं शुद्धभावे आत्मनि उदिते उदयं प्राप्तं सति, अन्यभावेः शुभानुभूतयोपयोगः किं ? न
किमपि स्यात् । कीदृशोऽर्थः ? बंधेत्यादि-कर्मणां बंधश्च मोक्षश्च बंधमोक्षौ तयोः पंथा-मार्गः, यत्र पातिमिः पतनशीलैः
अयं बंधहेतुः, अयं मोक्षहेतुः, इत्यादीनां भाषानां प्रयोजनमाध्यात् । कीदृशं तस्मिन् ? स्यादित्यादिः स्याद्वाद्वाः-भूतं-भावभूतं,
तेन दीपितं, सत्प्रमह-वृत्तसत्तेजः यस्य तस्मिन्, प्रकाशे स्वपरप्रकाशात्मने, पुनः शुद्धेत्यादिः-शुद्धस्वभावे महिमा-माहात्म्यं
पश्य तस्मिन् ॥ ७६ ॥ अथ चिन्महो रोचते—

अर्थ-मोक्षिणं स्याद्वादकरि दीपित कहिये प्रकाशरूप भया है तइलाट काता तेजःपुंज जामे, बहुरि शुद्धस्वभावकी
है महिमा जामे ऐसा ज्ञानप्रकाश उदय होतै बंधमोक्षके मार्गमें पटकनेवाले जे अन्यभाव तिनिकरि कहा माध्य है ! जे
तौ केवल अनंतवस्तुदृश्यरूप यह अपना स्वभाव तो निरंतर उदयरूप भया स्फुरायमान होउ ॥ भावार्थ-स्याद्वादकरि
यथार्थ आत्मज्ञान मये पीछे याका फल पूर्ण आत्मका प्रकट होना है । तौ मोक्षका इच्छा पुनः यहही प्रायना करे
, जो, मेरा पूर्णस्वभाव आत्मा उदय होऊ । अन्यभाव बंधमोक्षमार्गकी कथारूप है, तिनिकरि कहा प्रयोजन है !
य कहै है, जो, नयनिकरि आत्मा साधिये है, परंतु नयदीपारि दृष्टि रहे तौ नयनिके परस्पर विरोध भी है । तातेँ ये
यनिकूँ अवरोधकरि आत्माकूँ अनुभवं हैं ॥

चित्रात्मशक्तिसमुदायमयोयमात्मा सद्यः प्रणश्यति नयेक्षणखंड्यमानः ।
तस्मादखंडमनिराकृतखंडमेकमेकांतशांतमचलं चिदहं महोऽस्मि ॥ ७७ ॥

सं० टी०—अयमात्मा-चिद्रूपः, नय इत्यादि-नयानां-द्रव्यपदार्थाणां ईक्षणं-अवलोकनं, तेन खंड्यमानः-मिचमानः, प्रण-
श्यति-द्रव्यक्षेत्रकालभावेन खंड्यते इत्यर्थः । कीदृशः ? चित्रेत्यादि-चित्राः-नानाप्रकाराः, ताश्च ता आत्मशक्त्यश्च-जीव-
शक्तिचितिशक्तिदृशिशक्तिज्ञानशक्तिसुखशक्तिवीर्यशक्तिप्रभुत्वशक्तिविभुत्वशक्तिसर्पेदार्शित्वशक्तिसर्पेत्तत्त्वशक्तिसत्त्वशक्ति-
प्रकाशशक्तिसंकुचितविकाशत्वशक्तिकार्यकारणशक्तिपरिणाम्यपरिणामिकत्वशक्तित्यागोपादानशून्यत्वागुलघुत्योत्पादव्यय
ध्रुवचपरिणाममूर्तत्वाकर्तृत्वाभोक्तृत्वनिष्क्रियत्वनियतप्रदेशत्वस्वधर्मव्यापकत्वसाधारणासाधारणासाधारणधर्मत्वानंतधर्म-
त्वविरुद्धधर्मत्वतत्त्वातत्त्वेकत्वानेकत्वभावाभावाभावाभावभावभावाभावाभावाभावक्रिया कर्मकर्तृकरणसंप्रदानापादानाधिकर-
णत्वसंबंधादयःशक्तयः, तासां समुदायेन निर्युतः, अस्मात्कारणात्, अहं-चित् चेतना महः-धाम, अस्मि-भवानिकीदृशं
महः ? अखंडं-न खंड्यते केनापीत्यखंडं, अनिरित्यादि-अनिराकृता-न दूरीकृता व्ययहारनयापेक्षया खंडाः पर्याया यस्य तत्
एकं-अद्वितीयं कर्म न्यतिरिक्तत्वात्, एकांतशांतं-एकांतेन-अद्वितीयेन स्वभावेन शांतं-समारुढं पुनः अचलं स्वस्वभावत्वा दवि-
नश्यत्त्वान्निश्चलं ॥ ७७ ॥ अथ ज्ञानमात्रत्वं मंत्र्यते आत्मनः—

अर्थ-यह आत्मा है सो चित्र कहिये अनेक प्रकार जे अपनी शक्ति तिनिके समुदायमय है । सो नयनिकी दृष्टि-
करि भेदरूप कीया हुवा तत्काल खंडखंडरूप होय नाशकूं प्राप्त होय है । तातैं मैं मेरा आत्माकूं ऐसैं अनुभवूं हों,
जो, मैं चैतन्यमात्र मह वस्तू हों । सो कैसा हों ? नाही निराकरण कीये हैं खंड जाभैं तौऊ खंड-भेद रहित अखंड हों, एकहैं
बहुरि एकांतशांतरूप हों । जाभैं कर्मका उदयका लेश नाही ऐसा शांतभावमय हों । अर अचल हों, कर्मका उदयका
चलाया चलूं नाही हों ॥ भावार्थ-आत्मामैं अनेकशक्ति हैं, अर एक एक शक्तीका ग्राहक एक एक नय है, सो नय-
निकी एकांत दृष्टिकरिही देखिये तौ आत्माका खंड खंड होय नाश होय जाय । तातैं स्याद्वादी नयनिका विरोध भेदि
चैतन्यमात्र वस्तु अनेकशक्तिसमूहरूप सामान्यविशेषस्वरूप सर्वशक्तिमय एकज्ञानमात्र अनुभव करै है । ऐसा वस्तुका
स्वरूप है तामैं विरोध नाही ॥ अब कहै हैं, जो ज्ञान तौ मैं हों, ज्ञेय ज्ञेय है—

योयं भावो ज्ञानमात्रोहमस्मि ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रः स नैव ।

ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानकलोलवत्तान् ज्ञानज्ञेयज्ञातृमदस्तुमात्रः ॥ ७८ ॥

सं० टी—यथेयं प्रसिद्धः, ज्ञानमात्रः—ज्ञानस्य मात्रं-कारणं यत्र सः भावः-पदार्थः स पदार्थं अस्मि-भवामि, यः ज्ञेयज्ञानमात्रः ज्ञेयानां-पदार्थानां, ज्ञानमात्रः-तदुत्पत्त्यादिना पदार्थाकारमात्रः सोऽहं नैव ज्ञेयः-ज्ञातव्यः, तां हि कीदृशीहं ? ज्ञेयेत्यादिः-ज्ञेयज्ञानं च तत्परिच्छेदकं, ज्ञेयज्ञाने तयोः कल्लोलाः-वीचयः, अर्थाद्विपरीतास्तत्र यन्मात्-यन्मनं कुर्वन् तदमहत्त्वं कुर्वदित्यर्थः तच्च तन्-ज्ञानं च तदेव ज्ञेयं-परिच्छेदं, तस्य यो ज्ञातृमात्रं ज्ञायकं-स्वपरपरिच्छेदकं तच्च तद्वस्तु च तदेव मात्रं-प्रमाणं यत्र सः ज्ञेयः-ज्ञा-तव्यः ॥ ७८ ॥ अथात्मनः प्रतिभासमेवं संपूरयति—

अर्थ—जो यह ज्ञानमात्र भाव मैं हूँ सो ज्ञेयका ज्ञानमात्रही नाही जानना । तो यह ज्ञानमात्रभाव कैसा जानना ? ज्ञेयनिके आकार जे ज्ञानके कल्लोल तिनिहूँ विलगता ऐसा ज्ञान, सोही ज्ञान, सोही ज्ञेय, सोही ज्ञाता ऐसे ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता इनि तीन भावनिसहित वस्तुमात्र जानना ॥ भावार्थ—अनुभव करते ज्ञानमात्र अनुभवे । तब बाव ज्ञेय तो न्या-रेही ज्ञानमें पड़े नाही बहुरि ज्ञेयनिके आकारही झलक जानमें है । सो ज्ञानभी ज्ञेयाकाररूप दीतै है, ए ज्ञानके कल्लोल हैं । सो ऐना ज्ञानरूप भी ज्ञानका स्वरूप है । अर आपकरि आप जाननेयोग्य है तातै ज्ञेयरूपमी है ॥ अर आपही आपहूँ जा-ननेवाला है यातै ज्ञातामी है । ऐसैं तीन्हूँ भावस्वरूप ज्ञान एक है । याहीतैं सामान्यविशेषस्वरूप वस्तु कहिये तिसमा-प्रही ज्ञानमात्र कहिये ॥ सो अनुभव करनेवाला ऐसैंही अनुभव करे, जो, ऐसा ज्ञानभाव यह मैं हूँ ॥ अब कहे हैं, अनुभवकी दशामें अनेकरूप दीखे हैं सौऊ शयार्थज्ञाता निर्मल ज्ञानहूँ भुलै नाही है—

अचिच्छलसति मेचकं कचिन्मेचकामेचकं कचित्पुनरमेचकं सहजमेव तत्त्वं मम ।

तथापि न विमोहयत्यमलमेघसां तन्मनः परस्परसुसंहतप्रकटशक्तिचक्रं स्फुरत् ॥ ७९ ॥

सं० टी०—नमात्मनः तस्य-ज्ञानस्वरूपं, कचित्-कस्मिन् क्षणे, वदति-पदार्थप्रदणसमये, मेचकं चित्रस्वरूपं पक्षोत्तरे राग द्वेषशुभोद्वेगं वा लसति-विलासं करोति 'पंचवर्णभवेद्भूतं मेचकाख्यमिति-यचनात् तद्वत् ज्ञानमपि चिदाकारं मेचकं भण्यते । पुनः-पुनः, कचित् सहजमुदटकोकीर्णस्वरसस्वमायालंबनसमये अमेचकं-वदित्विदंवाकाररहितं रागद्वेषमोहमलमुक्तं वा विल-सति । कीदृशं ? सद्य-यदमेचकस्वरूपं तत्स्वरसजं, एव-निश्चयेन, परेषामन्योपापि सापेक्षत्वात् पुनः कचित्-स्वपरप्रदणोमुख-

समये, मेचकामेचकं-परस्वरूपग्रहणेन मेचकं, स्वरूपग्रहणेन अमेचकं प्रतिभासते तथापि मेचकामेचकस्वरूपप्रतिभासेऽपि, तत् आत्मतत्त्वं कर्तुं, अमलमेधसां-निर्मलज्ञानिनां, मनःचित्तं, कर्मतापघ्नं न विमोहयति मोहं न प्रापयति, सहेतुविशेषणमाह-परस्परेत्यादिः-परस्परं-अन्योन्यं, सुसंहता-सम्यग्मिलिता सा चासौ प्रकटशक्तिश्च स्फुटसामर्थ्यं, तेषां चक्रं समूहो यत्र तत्, पुनः स्फुरत्-वेदीभ्यमानं ॥ ७९ ॥ अथैकत्वानेकत्वादिप्रतिभासनं वाभायते—

अर्थ-अनुभवन करनेवाला कहै हैं-जो, मेरा आत्मतत्त्व है सो कहूं तो मेचक लखै है अनेकाकार दीखै है। बहुरि कहूं अमेचक कहिये अनेकाकाररहित शुद्ध एकाकार दीखै है बहुरि कहूं मेचकामेचक कहिये दोऊ रूप दीखै है। तौऊ जे निर्मलबुद्धि हैं तिनिका मनकूं भूमरूप नाहीं करै है। जातै कैसा है ? परस्पर भलै प्रकार मिली जे प्रकट अनेक शक्ति तिनिका समूहस्वरूपा स्फुरायमान होता है। भावार्थ-आत्मतत्त्व है सो अनेक शक्तीकूं लीये हैं। तातैं कोई अवस्थामैं तौ अनेक आकार कर्म उदयके निमित्तकरि अनुभवमें आवै हैं। बहुरि कोई अवस्थामैं शुद्ध एकाकार अनुभवमें आवै हैं बहुरि कोई अवस्थामैं शुद्धाशुद्धरूप अनुभवमें आवै है। तौऊ यथार्थज्ञानी स्याद्वादके बलकरि भूमरूप न होय है। जैसा है तैसा मानै है। ज्ञानमात्रसूं च्युत न होय है ॥ अब कहै हैं, जो, अनेकरूपसूं धरता यह आत्माका अद्भुत आश्चर्यकारी विभव है—

इतो गतमनेकतां दधदितः सदाप्येकतामितः क्षणविभंगुरं ध्रुवमितः सदैवोदयात् ।

इतः परमविस्तृतं धृतमितः प्रदेशैर्निजैरहो सहजमात्मनस्तदिदमद्भुतं वैभवं ॥ ८० ॥

सं० टी०—अहो-महाश्चर्यं, तदिदं, आत्मनः-चिद्रूपस्य सहजं-स्वाभाविकं, वैभवं-माहात्म्यं, अद्भुतं-आश्चर्यकारी, तत् किं ? यदिदं इतः-अस्मात् शुद्धपर्यायार्पणात्, अनेकतां-ज्ञानदर्शनस्ववीर्याद्यनेकस्वरूपं गतं-प्राप्तं, अपि-पुनः, यत् इतः-अस्मात् संग्रह-नयात्, सदापि-सर्वदापि, एकतां-अत्मद्रव्येणैकत्वं गतं-प्राप्तं। ननु यदनेकं तदेकं कथं स्यात् अन्यथा घटपटादीनामनेकत्वेऽप्येकत्वं स्यादिति चेन्न नयार्पणादेकत्वानेकत्वघटनात् सदात्मना घटादीनामनेकत्वेऽपि एकत्वघटनाद्य अन्यथाऽभावप्रसंगात् यत् इतः-ऋजुसूत्रनयात् क्षणविभंगुरं-प्रतिक्षणं विनश्वरं पुनः-यत्, इतः-द्रव्यार्थिकनयात्, सदैव-नित्यमेव, ध्रुवं-नित्यं, सदैवोद-यात्-उत्पादाद्यभावे सदा प्रकाशमानत्वात्। ननु यत्क्षणिकं तत्कथं ध्रुवं शीतोष्णवत्तयोरन्योन्यं विरोधात् इति चेन्न नयविवक्षा-सद्भावात् मृद्द्रव्यवत् यथा मृद्द्रव्यं मृत्पिण्डाकारेण विनष्टं सदद्राकारेणोत्पद्यते मृद्द्रव्यस्य ध्रुवत्वं च तथात्मद्रव्यस्यापि यत्

पुनः इतः द्रव्याप्ययात् परं केवलं, अविस्तृतं-विस्तारमायविशिष्टं, इतः पर्यायविवक्षातः, निजे-आत्मीयेः प्रवेदोः अतस्त्वं द्रव्याप्य-
निष्ठनैर्धृतं-भूतं, विस्तारिद्रव्यमित्यर्थः ॥ ८० ॥ अथात्मनः स्वभावो विजयते—

अर्थ-अहो ! बड़ा आश्चर्यकारी ! तो यह आत्माका स्वभाविक अद्भुत विभव है जो इतः कहिये एकतरफ देखिये तो अनेकताहं धारता है, यह पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो सदाही एकताहं धारता है, यह द्रव्यदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो ध्वनमंशुर है, यहभी क्रममात्री पर्यायदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो ध्रुव दीप है, यह सहमात्री गुणदृष्टि है । जातें सदा उदयरूप दीप है । बहुरि एकतरफ देखिये तो परमविस्वारस्वरूप दीप है । यह ज्ञान अपेक्षा मर्वगतदृष्टि है । बहुरि एकतरफ देखिये तो अपने प्रदेशनिकरि धारिये है, यह प्रदेशनिकी अपेक्षा दृष्टि है । ऐसा आश्चर्यरूप विभवहं आत्मा धारे है ॥ भावार्थ-यह द्रव्यपर्यायात्मक अनंतधर्मा वस्तुका स्वभाव है । तो जो पूर्वं अज्ञानी हैं, तिनिके ज्ञानमें आश्चर्य उपजावे है । तो असंभवती वार्ता है । बहुरि ज्ञानिनिके वस्तुस्वभावमें आश्चर्य नाही है । तोऊ अद्भुत परम आनंद ऐसा होय है, ऐसा कबहू पूर्वं न भया यह आश्चर्य मी उपजे है ॥ केरि इसही अर्थरूप काव्य है—

कपायकलिरैकतः स्खलति शांतिरस्यैकतो भवोपहृतिरैकतः सृशति मुक्तिरप्येकतः ।

जगत्त्रितयमेकतः स्फुरति चिन्कास्यैकतः स्वभावमहिमात्मनो विजयतेऽद्भुतादद्भुतः ॥ ८१ ॥

खं. टी.-विजयते-सर्पोत्प्रेषणं वर्तते, कः ? स्वभावमहिमा-ज्ञानस्वरूपमाहात्म्यं, कस्य ? आत्मनः चिद्रूपस्य, अद्भुतः आश्चर्योद्भवाकारि, कुतः ? अद्भुतात् आश्चर्यकारिजगत्पदार्थात्, ताकधमित्याह एकतः-एकस्मिन्नंशे, कपायकलिः-रामदेवमोहकलहः स्खलति । एकतः-शुद्धनिश्चयनयावलंबनांशे, शांतिः-परमसाम्यं, अस्ति-विद्यते । एकतः-व्यवहारनयावलंबनांशे भवोपहृतिः-भवस्य द्रव्यादिर्यथासांसारस्य उपहृतिः-प्राप्तिरस्ति, एकतः-शुद्धनयांशे, मुक्तिरपि-कर्ममलमोचनमपि सृशति-आधयति आत्मानं, एकतः-एकस्मिन्नंशे अमरधर्मं गच्छंतीति भवंति गच्छन्ती, इत्यस्य धातोः सृतिगमोर्जेचेति कियप्रत्ययेनेति सिद्धं, जगतां त्रयं अधोमध्योर्ध्वमेवेन त्रिकं स्फुरति-चकास्ति, एकतः-एकशे, चित्-ज्ञानं, चकास्ति-घोतते ॥ ८१ ॥ अपेक्षार्थं तस्य जेगीयते—

अर्थ-आत्माका स्वभावका महिमा है तो अद्भुततैं अद्भुत विजयरूप प्रवर्धें है काहकरि बाध्या न जाय है ।

कैसा है ? एकतरफ देखिये तौ कषायनिका कलेश दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ कषायनिका उपशमरूप शांत भाव है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ संसारसंवंधी पीडा दीखे है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ संसारका अभावरूप मुक्तिभी स्पर्श है । बहुरि एकतरफ देखिये तौ केवल एक चैतन्यमात्रही सोभै है । ऐसैं अद्भुततैं अद्भुत महिमा है ॥ भावार्थ—इहांभी पहलै काव्यके भावार्थरूपही जानना । यह अन्यवादी सुणि बड़ा आश्चर्य करै हैं । तिनिके चित्तमें विरुद्ध भासे, सो समाहि सके नाही । अर तिनिके कदचित् श्रद्धा आये तौ प्रथम अवस्थामें बड़ा अद्भुत दीखै, जो, हमने अनादिकाल यौही खोया । यह जिनवचन बड़े उपकारी हैं, वस्तुका स्वरूप यथार्थ जनावै है । ऐसैं आश्चर्यकरि श्रद्धान करै हैं ॥ आगे टीककार इस सर्व विशुद्धज्ञानका अधिकार पूर्ण करै हैं । ताके अंतमंगलके अर्थो इस चिच्चमत्कारहीकूं सर्वोत्कृष्ट कहै हैं—

विशेष—संस्कृतटीकाकारने उपहतिका अर्थ प्राप्ति किया है और भाषाटीकाकारने पीडा । यहां पीडा अर्थ उपयोगी जानपडता है ।

जयति सहजतेजःपुंजमज्जत्त्रिलोकीस्खलदखिलविकल्पोप्येक एव स्वरूपः ।

स्वरसविसरपूर्णाच्छिन्नतत्त्वोपलंभः प्रसभनियमितार्चिश्चिच्चमत्कार एषः ॥ ८२ ॥

सं० टी०—एषः प्रत्यक्षः चिच्चमत्कारः चैतन्याश्रयादिकः, जयति-सर्वोत्कर्षेण वर्तते कीदृशः ? सहजेत्यादिः-सहजं-स्वाभाविकं तच्च तत्तेजश्च ज्ञानज्योतिः, तस्य पुंजः-द्विकवारानंतशक्तिसमूहः तत्र मज्जंती मज्जनं कुर्यती, प्रतिभासमानेत्यर्थः सा चासौ त्रिलोकी च-त्रयाणां लोकानां समाहारस्त्रिलोकी तथा स्खलंतः-चलंतः, अखिलविकल्पाः-तद्विषयरूपेण समस्तविकल्पाः यत्र सः ईदृक्षोऽपि एक एव-अद्वितीय एव स्वरूपः-स्वस्य-आत्मनः रूपं-स्वरूपं यत्र सः, पुनः स्वेत्यादिः-स्वरसः-स्वभावः तस्य विसरः-समूहः, तेन पूर्णं-संपूर्णं, तच्च तदच्छिन्नतत्त्वं चाखंडात्मतत्त्वं तस्योपलंभः-प्राप्तिर्यत्र सः, पुनः प्रसभेत्यादिः-प्रसभेन-चलात्कारेण, नियमितं-लोकालोकप्रकाशकत्वेन निश्चयीकृतं, अपरप्रकाश्यस्याभावादार्चिः-तेजः, यस्य सः ॥ ८२ ॥ अथ कर्तृतागर्भित-मात्मज्योतिर्जाज्वल्यते—

अर्थ—यह प्रत्यक्ष अनुभवगोचर चैतन्यचमत्कार है सो जयवंत प्रवर्तै है । काहूकरि वारंवार न जाय ऐसैं सर्वोत्कृष्ट होय प्रवर्तै है । कैसा है ? अपना स्वभावस्वरूप जो तेजः प्रकाशका पुंज ताविषैं मग्न होते जे तीन लोकके पदार्थ तिनकरि होते दीखते हैं अनेक विकल्प भेद जामें ऐसा है तौऊ एकस्वरूपही है ॥ भावार्थ—केवलज्ञानमें सर्व पदार्थ झ-

पल कहिये प्रतिपक्षी कर्मकरि रहित ऐसा है स्वभाव जाका । बहुरि कैसा ? निर्मल है अर पूर्ण है ॥ भावार्थ-इहां आत्माकूं अमृतचंद्रज्योति कहा सो यह लुप्तोपमा अलंकारकरि कहा जानना । जातैं, अमृतचंद्रवत् ज्योति ऐसा समास-विषै वत् शब्दका लोप होय है तब अमृतचंद्रज्योति कहिये । तथा वत् शब्द न करिये तब अमृतचंद्ररूपज्योति ऐसा कहिये । तब भेदरूपक अलंकार है । तथा अमृतचंद्रज्योति ऐसाही आत्माका नाम कहिये तब अभेदरूप अलंकार हो है । अर याके विशेषण हैं तिनिकरि चंद्रमातैं व्यतिरेकभी है । जातैं ध्वस्तमोह विशेषण तौ अज्ञान अंधकार दूरि होना जणावे है । अर निर्मल पूर्ण विशेषण लालनरहितपणा पूर्णपणा जणावै है । अर निःस्पृहस्वभाव विशेषण राहुब्रिंवतैं तथा बादला आदिकरि आच्छादित न होना जणावै है ॥ समंतात् ज्वलन है जो सर्वक्षेत्र सर्वकालमें प्रकाश करना जणावै है । चंद्रमा ऐसा नाही । बहुरि अमृतचंद्र ऐसा टीकाकार अपना नाममी जणाया है बहुरि याका समास पलटि-करि अर्थ कीजिये तब अनेक अर्थ होय है सो यथासंभव जानने ॥

यस्माद् द्वैतमभूत्पुरा स्वपरयोर्भूतं यतोऽत्रांतरं

रागद्वेषपरिग्रहे सति यतो जातं क्रियाकारकैः ।

भुंजाना च यतोनुभूतिरखिलं खिन्ना क्रियायाः फलं

तद्विज्ञानघनौघमग्नमधुना किंचिन्न किंचित्किल ॥ ८४ ॥

सं० टी०—तत्-कर्म, विज्ञानघनौघमग्नं-ज्ञाननिरंतरसमूहांतःपतितं सत् अधुना-इदानीं, ग्रंथोक्तस्वार्थानुभावे जाते सति किंचित्-किमपि कर्म किलेति-निश्चितं, न किंचित्-नकिमप्यर्थक्रियाकारि अकिंचित्करत्वात् तर्कि ? यस्मात्-कर्मणः पुरा-पूर्व, द्वैतं-आत्माकर्मैति द्वैविध्यं जानं, पुनः अत्र-जगति यतः-यस्मात्कर्मणः- स्वपरयोः-आत्मकर्मणोः-सिद्धस्वात्मनोर्वा, अंतरं-भेदः- भूतः-समुत्पन्नः, क सति ? रागेत्यादिः-रागद्वेषयोः परिग्रहे अंगीकारे जाते सति । पुनः यतः कर्मणः सकाशात् क्रियाकारकैः आत्मनः क्रियाः कर्मफलानुभवनरूपगमनागमनरूपाश्च कारकाणि-आत्मनः कर्तृत्वकर्मत्वकरणत्वादीनि तैः जातं उत्पन्नं कर्मोत्तरे-णात्मनः कर्तृकर्मक्रियारूपेणाभवनात्, च-पुनः, यतः यस्मात्कर्मणः, अनुभूतिः-कर्मफलानुभवनं खिन्ना-खेदं गता, कीदृक्षा सा क्रियायाः-गमनागमनरूपाया लुप्तोतिपक्षतीत्यादिरूपाश्च, अखिलं-समस्तं फलं भुजाना मया गतं मयाऽऽगतं मया हृतं

मया पक्षं मनेवं कृतमित्यादिरूपकलं भुञ्जाना ॥ ८४ ॥ अथात्मगुप्तस्य स्वतत्त्वगर्भवत्कस्य समयसारकृतिरुक्तत्वमस्य कृत-
विमुक्तव्युत्पत्तिस्वरूपभूरेऽमृतचंद्रसूरेः कृतकृत्यत्वं कीर्त्यते—

अर्थ—यस्मात् कहिये जिम परसंयोगरूप बंधपर्याय त्रिनि अज्ञानतें प्रथम तौ अपना अर परका द्वैतरूप एकमात्र
मया, बहुरि जिस द्वैतपणार्थे अपने स्वरूपविषे अंतर मया, बंधपर्यायहीकं आपा जान्या, बहुरि तिस अंतर पढ़नेतै
रागद्वेषका परिग्रह मया, तिपके होतं किया अर कर्ता कर्म आदि कारकनिकरि भेद पट्या, बहुरि तिम किया कार-
कके भेदकरि आत्माकी अनुभूति है, सो कियाका ममस्तत्त्वकं भोगती संती खेदसिध भई मो ऐमा अज्ञान है, सो
अर ज्ञान मया । तब तिस विज्ञानपनके समूहविषे मग्न होय गया मो अर याहं देविये तो किछू भी नाही है ।
यह प्रगट अनुभवमें आवे है । भावार्थ—अज्ञान है सो परसंयोगतें ज्ञानही अज्ञानरूप परिणया था । कइ हुआ तौ वस्तु
था नाही । सो अर ज्ञानरूप परिणया तब किछू भी न रखा । तब इम अज्ञानके निमित्ततें राग, द्वेष, कर्ता, कर्म,
सुख, दुःख आदि भाव होय थे, तेभी विलाय गये । एक ज्ञान ही ज्ञान रहि गया । तीन कालवर्ती अपना पर-
का सर्व भावनिहं आत्मा ज्ञाना द्रष्टा हुआ देखबो करा । आगे अमृतचंद्र आचार्य इम ग्रंथ करनेका अभिमानरूप
कापायकू दूरि करता संता यथार्थ कहे हैं—

स्वशक्तिसंसूचितवस्तुतत्त्वैर्व्याख्या कृतेयं समयस्य शब्देः ।

स्वरूपगुप्तस्य न किंचिदस्ति कर्तव्यमेवामृतचंद्रसूरेः ॥ ८५ ॥

सं० टी०—वेन—अमृतचंद्रगुरिणा शयाध्याहार्य इदं व्याख्या व्यख्याता, कृता-निर्मायिता, कस्य ? समयस्य सं-सम्यक्
अयति-गच्छति प्राप्नोति स्वगुणपर्यायानिति समयः-पदार्थः तस्य, कः ? शब्दैः-अर्थप्रकाशकशब्दैः, कीदृशैस्तैः ? स्वेत्यादिः-
स्वस्य शक्तिः-अर्थप्रकाशनसामर्थ्यं तथा सं-सम्यक्, सूचितं-प्रकाशितं, वस्तुनां पदार्थानां, तस्य-स्वरूपं यैस्तैः, तस्य-अमृत-
चंद्रसूरेः-अमृतचंद्राध्याकार्यं, किंचित् किमपि, कर्तव्यं-करणीयं, एव-निश्चयेन, नास्ति समस्तवस्तुतत्त्वेन पूर्णस्य कीद-
ृशस्य तस्य ! स्वरूपेत्यादिः-स्वस्य मुदनिद्ररूपस्य रूपं-स्वरूपं तत्र गुप्तस्य एकतां प्राप्तस्य ॥ ८५ ॥
इति धीमताकसमयसारस्थपयस्याध्यात्मतरंगण्यरनामधेयस्य व्याख्यायां नवमोऽङ्कः ॥ ९ ॥

अर्ण-यह समय कहिये आत्मवस्तु तथा समय कहिये समयप्राभृत नामा शास्त्र, ताकी व्याख्यान तथा यह आत्म-
ख्याति नाम टीका, सो शब्दनिकरि करी है। कैसे हैं शब्द ? अपनी शक्तिहीकरि संसृचित कहिये भलै प्रकार कहा है वस्तुका
तत्त्व कहिये यथार्थस्वरूप जाकरि, अर मैं तो निज आत्मरूप अमूर्तिक ज्ञानमात्र, तिसविषैं गुप्त होय प्रवेशकरि रखा है।
भावार्थ-शब्द है सो तौ पुद्गल है। सो पुरुषके निमित्तैं वर्णपदवाक्यरूप परिणमै है। सो इनिमें वस्तुका स्वरूपके
कहनेकी शक्ति स्वयमेव है। जातैं शब्दका अर अर्थका वाच्यवाचक संबंध है; सो द्रव्यश्रुतकी रचना शब्दहीकै करना
संभवै है। अर आत्मा है सो अमूर्तिक है, अर ज्ञानस्वरूप है, तातैं मूर्तिक पुद्गलकी रचना कैसे करै ? तातैं आचार्यने
ऐसा कहा है, सो यह समयप्राभृतकी टीका शब्दनिकरि करी है। मैं मेरा स्वरूपमें लीन हों। मेरा कर्तव्य यामैं नाही
है। ऐसैं कहनेमै उद्धतपणाका परिहारभी आवै है। अर निमित्तनैमित्तिकव्यवहारकरि ऐसा कहियेही, जो विवक्षित-
कार्य फलाने पुरुषनैं कीया इस न्यायकरि अमृतचंद्र आचार्यकृत यह टीका है ही। इसही न्यायकरि पढ़ने सुननेवाले
निक् तिनिका उपकार भी मानना युक्त है। जातैं याकै पढ़ने सुननेकरि परमार्थ आत्माका स्वरूप जान्या जाय है।
तिसका श्रद्धान आचरण भये मिथ्याज्ञान श्रद्धान आचरण दूर होय है परंपरा मोक्षकी प्राप्ति होय है। याका निरंतर
अभ्यास करना योग्य है।

इसप्रकार परमाध्यात्मतरंगिणीकी वचनिकाविषैं नवमा अधिकार पूर्ण भया ॥ ९ ॥

भाषाटीकाकारका वक्तव्य ।

कुंदकुंदमुनि कीयो गाथाबंध प्राकृत है प्राभृतसमय शुद्ध आत्म दिखावनूं ।
सुधाचंद्रसूरि करी संस्कृतटीका वर आत्मख्याति नाम यथातथ्य मन भावनूं ॥ .
देशकी वचनिकामैं लिखि जयचंद पढ़ै संक्षेप अर्थ अल्पशुद्धिहूँ पावनूं ।
पढ़ो सुनो मन लाय शुद्ध आत्मा लखाय ज्ञानरूप गहौ चिदानंद दरसावनूं ॥

दोहा-समयसार अविकारका वर्णन कर्ण सुनंत ॥

द्रव्यभावनोक्तर्म तजि आत्मतत्त्व लखंत ॥

ऐसे समयसारप्राप्तनामा ग्रंथकी आत्मख्याति नामा संस्कृतटीकाके पद्यनिकी देश भाषामय वचनिका लिखी है। सो यह ताका संक्षेप भावार्थरूपसा अर्थ लिख्या है। संस्कृतटीकामें न्यायतैं सिद्ध भये प्रयोग हैं। तिनिका विस्तार करिये तब अनुमानममाणके प्रयोग प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमनरूप हैं, तिनिका स्पष्टकरि व्याख्यान लिखिये तौ ग्रंथ बहुत बधे। तथा आयु बुद्धि बल स्थिरता प्रत्यतार्थ जेता बण्य तेता संक्षेपकरि प्रयोजन मात्र लिख्या है। ताहू या-चिकरि मन्थजीव पदार्थ ममसियो। जर किछु अर्थमें हीनाधिक होय तौ बुद्धिमान् मूलग्रंथतैं जैतैं होय तैतैं समसियो कालदोषतैं इनी ग्रंथनिकी गुरुत्वप्रदायका श्रुच्छेद होय गया है। तातैं जेता बणैं तेता अभ्यास होय है। जैनमत स्या-द्रादरूप है, सो जे जिनमतकी आज्ञा माने हैं तिनिके विपरीत धंदान न होय है। कहूं अर्थका अन्यथा समझना भी होय तौ विशेषबुद्धिमान्का निमित्त मिले यथार्थ होय है। जिनमतके धंदानी हठग्राही नाही होय है ऐसैं जानना ॥

अप्य-मंगल श्रीअरहंत पातियाकर्म निवारि। मंगल सिद्ध महंत कर्म आतूं परजारे।
आचारिज उद्विग्नसाय शुनी मंगलमय सारे। दीक्षा शिक्षा देय भव्यजीवनिहूँ तारे ॥

अठवीस मूलगुण पार जे सर्वसाधु अणगार हैं। मैं नमूं वंचगुरुवरणकूं मंगल हेतु कटार हैं ॥ १ ॥
वैपुनगरमाहिं तेरापंथसैली बडी बडे बडे गुनी जहां पदे ग्रंथ सार हैं।
अथचंद्र नामें मैं हूं तिनिये अम्याम किछु किया बुद्धिसाल् धर्मरागतैं विचार हैं ॥

समयसारग्रंथ ताकी देशके वचनरूप भाषा करि पदो तुतूं करो निरधार है।
आपापर भेद जानि हेय त्यागि उपादेय गही शुद्ध आत्महूँ यह बात सार है ॥ २ ॥
दोहा-संयत्तर विक्रम तणूं अष्टादश शत और। चौसठि कातिक वदि दसै पूरण ग्रंथ सुठौर ॥

संस्कृतटीकाकारकी प्रशस्ति।

जयतु जितविषयः पालिताशेषशिष्यो विदितनिजस्वतत्त्वबोधवृत्तानेकसत्त्वः।
अमृतविषुयतीक्षः कुंदकुंदो गणेशः धृतयुजिनविवादः स्याद्विवादाधिवादः ॥ १ ॥

सत्यक्संसारवल्लीवलयाविदलने मत्तमातंगमानी पापातापेभकुंभोद्धमनकराकुंडकंडीस्वारिः । (?)
 विद्वांश्चिद्याविनोदाकालितमतिरहो मोहतामस्य सार्था (?) चिद्रूपोद्भासिचेता विदितशुभयतिर्ज्ञानभूस्तु भूयात् ॥
 विजयकीर्तयतिर्जगतां गुरुर्विधृतधर्मधुरोद्वृत्तिधारकः । जयतु शासनभासनभारतामयमार्तुर्दलितपंरवादिः ॥
 शिष्यस्तस्य विशिष्टशास्त्रविशदः संसारभीताशयो भावाभावाविवेकवारिधितरस्याद्वादविद्यानेभिः ।
 टीकां नाटकपद्यजां वरगुणाध्यात्मादिस्रोतस्विनीं श्रीमच्छ्रीशुभचंद्र एष विधिवत्संत्तर्करीति स्म वै ॥ ४ ॥
 त्रिभुवनवरकीर्त्तंजालरूपात्तमूर्त्तः शमदमयमपूर्तेराग्रहाज्ञाटकस्य ।
 विशदविभववृत्तो वृत्तिमाविश्वकार गतनयशुभचंद्रो ध्यानसिद्धयर्थमेव ॥ ५ ॥
 विक्रमवरभूपालात्पंचत्रिंशते त्रिसप्तति व्यधिके । वर्षेप्याश्विनमासे शुक्ले पक्षेऽथ पंचमीदिवसे ॥ ६ ॥
 रचितेयं वरटीका नाटकपद्यस्य पद्ययुक्तस्य । शुभचंद्रेण सुजयताद्विद्यासवलं न पद्मांकात् ॥ ७ ॥
 .....पातनिकाभिश्च भिन्नभिन्नाभिः । जीयादाचंद्रार्कस्वाध्यात्मतरंगिणी टीका ॥ ८ ॥
 इति कुमत्तद्रुममूलोन्मूलनमहानिर्झरणी श्रीमदध्यात्मतरंगिणी टीका समाप्ता ।

समाप्तथायं ग्रंथः ।

DHANYA KUMAR JAIN : HINDI GRANTHAGAR
 P-15, Kalukar Street, Calcutta-7.

